

उत्क्रामन्तं स्थितस्वाऽपि भुञ्जानम्वा गुणान्वितम् ।
 विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः ॥ १६८ ॥
 यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् ।
 यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः ॥ १६९ ॥
 द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च ।
 क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥ १७० ॥
 उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः ।
 यो लोकत्रयमाविश्य विभर्त्यव्यय ईश्वरः ॥ १७१ ॥
 यस्मात् क्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः ।
 अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥ १७२ ॥
 यो मामेवमसम्भूदो जानाति पुरुषोत्तमम् ।
 स सर्वविद्भजति मां सर्वभावेन निज्जराः ! ॥ १७३ ॥

करता है ॥ १६७ ॥ एक देहसे देहान्तरमें जानेवाले देहमें स्थित विषयोपभोगकारी और इन्द्रियादिसे युक्त देहीको विमूढ़ व्यक्ति नहीं देखते हैं किन्तु आत्मज्ञानी देखते हैं ॥ १६८ ॥ संयतचित्त योगिगण इस देहीको देहमें अवस्थित देखते हैं और (शास्त्रादि पाठ द्वारा) यत्नशील होनेपर भी आत्मतत्त्वानभिज्ञ मन्दमति इसको देख नहीं सके ॥ १६९ ॥ क्षर और अक्षर नामक ये दो पुरुष लोकमें प्रसिद्ध हैं उनमेंसे सब भूतगण क्षर पुरुष और कूटस्थ चैतन्य अक्षर पुरुष कहाजाता है ॥ १७० ॥ इन क्षर और अक्षरसे अन्य उत्तम पुरुष परमात्मा कहे गये हैं जो ईश्वर और निर्विकार हैं एवं लोकत्रयमें प्रविष्ट होकर पालन करते हैं ॥ १७१ ॥ क्योंकि मैं क्षरसे अतीत हूँ, और अक्षरकी अपेक्षा भी उत्तम हूँ इसी कारण लोकमें और वेदमें पुरुषोत्तम (कहाजाकर) प्रसिद्ध हूँ ॥ १७२ ॥ हे देवतागण ! इस प्रकार निश्चित बुद्धि होकर जो मुझको पुरुषोत्तम समझता है वह सर्वज्ञ

इति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं मयाऽनघाः ! ।
एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च देवताः ! ॥ १७४ ॥

इति श्रीविष्णुगीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे
देवमहाविष्णुसम्वादे गुणभावविज्ञानयोगवर्णनं
नाम तृतीयोऽध्यायः ।

व्यक्ति मुझकोही सर्वभावसे मजता है ॥ १७३ ॥ हे निर्दोष देवता-
गण ! यह परमगुह्य शास्त्र मैंने कहा है इसको समझकर साधक सम्यक्
ज्ञानी और कृतकृत्य होता है ॥ १७४ ॥

इस प्रकार श्रीविष्णुगीतोपनिषद्के ब्रह्मविद्यासम्बन्धी योगशास्त्र-

में देवमहाविष्णुसम्वादात्मक गुणभावविज्ञानयोगवर्णन-

नामक तृतीय अध्याय समाप्त हुआ ।

कर्मयोगवर्णनम् ।

देवा ऊचुः ॥ १ ॥

जगद्गुरो ! देवदेव ! करुणावरुणालय ! ।
 निर्भयाः स्मो वयं जाता उपदेशेन ते विभो ! ॥ २ ॥
 रहस्यं जगतः सृष्टेस्त्रिगुणैर्जनितं तथा ।
 सृष्टेर्विभागमेतस्याः यथावज्ज्ञानलब्धये ॥ ३ ॥
 ज्ञात्वा भावरहस्यं च कृतकृत्यत्वमागताः ।
 अतस्ते कृपया काऽपि पतिष्यामो भये न हि ॥ ४ ॥
 स्वासीमकृपयेदानीमस्मानुपदिश प्रभो ! ।
 सृष्टेर्निदानं किं देव ! तदुत्पत्तिः किमर्थिका ॥ ५ ॥
 तस्याः प्रवर्त्तकः कोऽस्ति मूलनिर्मूलने स्फुटः ।
 उपायः कश्च तद्ब्रूहि भवव्याधिनिवृत्तये ॥ ६ ॥

देवतागण बोले ॥ १ ॥

हे देवादिदेव ! हे जगद्गुरो ! हे करुणावरुणालय ! हे विभो !
 आपके उपदेश द्वारा हम निर्भय हुए हैं ॥ २ ॥ संसारकी सृष्टिका
 रहस्य, त्रिगुणजनित सृष्टिका विभाग और उसके यथावत् ज्ञानके
 प्राप्त करनेके लिये भावका रहस्य समझकर हम कृतकृत्य हुए ।
 अतः आपकी कृपासे हम किसी भी भयमें पतित नहीं होंगे ॥ ३-४ ॥
 हे देव ! हे प्रभो ! अब अपनी असीम कृपा द्वारा हमको उपदेश
 दीजिये कि सृष्टिका मूल कारण क्या है ? क्यों सृष्टि उत्पन्न हुई है ?
 उस सृष्टिका प्रवर्त्तक कौन है ? और इसके मूलको निर्मूल करनेका
 स्पष्ट उपाय क्या है ? भवरोगकी निवृत्तिके लिये ये सब कहें ॥ ५-६ ॥

महाविष्णुरुवाच ॥ ७ ॥

सृष्टिप्रवाहो विबुधाः ! मदिच्छातः प्रवर्त्तते ।
 आद्यन्तरहितस्तद्विस्तारावधिवर्जितः ॥ ८ ॥
 निजानन्दप्रकाशाय साहाय्यात् सच्चितोः स्वयोः ।
 स्वीयां शक्तिं महामायां स्वतः प्रकटयाम्यहम् ॥ ९ ॥
 सैव शक्तिश्च मे देवाः ! जगतो जननी मता ।
 किन्तु सर्वस्य जगतः स्थित्युत्पत्तिलयेष्वपि ॥ १० ॥
 केवलं कारणं कर्म विज्ञेयं मुरसत्तमाः ! ।
 जडचेतनभेदेन मदीया प्रकृतिर्द्विधा ॥ ११ ॥
 विद्या तु चेतना ज्ञेया जडाऽविद्या प्रकीर्त्तिता ।
 त्रिगुणा सा समाख्याता तत एव च हेतुतः ॥ १२ ॥
 कर्मोत्पत्तेर्हि सा हेतुर्भवतीसवधार्यताम् ।
 परिणामात्तदुत्पत्तिस्त्रिगुणस्य मता सुराः ! ॥ १३ ॥
 जैवैशसहजा भेदाः कर्मणस्तस्य कीर्त्तिताः ।

महाविष्णु बोले ॥ ७ ॥

हे देवगण ! अनादि अनन्त और जिसके विस्तारकी अवधि नहीं है
 ऐसा सृष्टि प्रवाह मेरी इच्छासे प्रवाहित रहता है ॥ ८ ॥ मैं अपने आनन्दको
 प्रकाशित करनेकेलिये अपने सत् और चिद्भावकी सहायतासे अपने-
 मेंसे अपनी शक्ति महामायाको प्रकट करता हूँ ॥ ९ ॥ और हे देवगण !
 वही मेरी शक्ति जगत्को प्रसव करती है ; परन्तु सम्पूर्ण जगत्की
 उत्पत्ति स्थिति और लयोंमें भी एकमात्र कारण कर्मही है ऐसु
 जानना चाहिये । जड और चेतन भेदसे मेरी प्रकृति दो प्रकारकी
 है ॥ १०-११ ॥ चेतनमयी विद्या कहाती है और जडा अविद्या कहाती
 है । वह त्रिगुणमयी है और त्रिगुणमयी होनेसे कर्मकी उत्पत्तिका
 कारण बनजाती है, सो जानो । हे देवगण ! त्रिगुणपरिणामसे ही
 कर्मोंकी उत्पत्ति मानी गई है ॥ १२-१३ ॥ कर्मके तीन भेद हैं,

कर्मणा सहजेन स्युर्ब्रह्माण्डानां त्रयः सदा ॥ १४ ॥

सृष्टिस्थितिलया एते क्रमशो ह्यपितौजसः ! ।

विशिष्टचेतना जीवाः सम्बद्धा जैवकर्मणा ॥ १५ ॥

कर्मणैश्चेन सम्बन्धः पितृणां भवतां तथा ।

ऋषीणां चावताराणां सर्वेषां मे दिवौकसः ! ॥ १६ ॥

कर्मणी ऐशसहजे शुद्धे एव सदा गते ।

शुद्धाशुद्धविभेदस्तु जैवकर्मसु विद्यते ॥ १७ ॥

उभे एते समाख्याते कारणं पुण्यपापयोः ।

कामनाजनितावेतौ भेदौ हि परिकीर्त्तितौ ॥ १८ ॥

अनाद्यन्तो वासनायाः प्रवाहो ह्येव कारणम् ।

सृष्टेरनाद्यनन्तायाः प्रवाहस्य सुरर्षभाः ! ॥ १९ ॥

वासनानाशमात्रेण कर्मणोः सहजैशयोः ।

जैवस्य परिणामः स्यादशेषं कर्मयोगिनी ॥ २० ॥

नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते ।

उनको जैव, सहज और ऐश कहते हैं । हे विपुलबलशाली देवगण ! सहज कर्म द्वारा ब्रह्माण्डोंके उत्पत्ति स्थिति और लय क्रमसे हुआ करते हैं, जैव कर्मके साथ विशिष्टचेतन जीवोंका सम्बन्ध है, और मेरे सब अवतारोंके साथ तथा पितृ ऋषि और आपलोगोंके साथ ऐश कर्मका सम्बन्ध है ॥ १४-१६ ॥ ऐश कर्म और सहज कर्म सदा शुद्धही होते हैं । जैव कर्मके दो भेद हैं, एक शुद्ध और एक अशुद्ध ॥ १७ ॥ ये दोनों कर्म पुण्य और पापके कारण होते हैं । ये दोनों भेद कामनाजनित कहे गये हैं ॥ १८ ॥ हे देवगण ! अनादि अनन्त वासनाप्रवाह ही अनादि अनन्त सृष्टिप्रवाहका कारण है ॥ १९ ॥ वासनाके नाश होतेही जैवकर्म भी सहज कर्म और ऐश कर्मोंमें परिणत होजाता है । इस दशाको कर्मयोग कहते हैं ॥ २० ॥ इस निष्काम कर्मयोगमें प्रारम्भकी विफलता

स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् ॥ २१ ॥

व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह यन्नभुग्वराः ! ।

बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयोऽव्यवसायिनाम् ॥ २२ ॥

यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः ।

वेदवादरता देवाः ! नान्यदस्तीति वादिनः ॥ २३ ॥

कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदाम् ।

क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति ॥ २४ ॥

भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसाम् ।

व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते ॥ २५ ॥

यत्र काले ह्यनाद्यत्तिमाद्यत्तिञ्चैव योगिनः ।

प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि विबुधर्षभाः ! ॥ २६ ॥

नहीं है, प्रत्यवाय अर्थात् विघ्न भी नहीं है, इस धर्मका अल्प
आचरण भी महाभयसे रक्षा करता है ॥ २१ ॥ हे यज्ञभाग-भोग
करनेवालोंमें श्रेष्ठ देवगण ! इस कर्मयोगमें व्यवसायात्मिका
अर्थात् निश्चयात्मिका बुद्धि एक होती है किन्तु अव्यवसायी अर्थात्
सकाम कर्म करनेवालोंकी बुद्धियाँ बहुशाखाओंसे युक्त और
अनन्त होती हैं ॥ २२ ॥ हे देवतागण ! वेदके अर्थवादमें तत्पर,
“जगत्के अतिरिक्त ईश्वरतत्त्व और कोई नहीं है” इस प्रकार कहने-
वाले, कामात्मा और स्वर्गसुखकी इच्छा करनेवाले जो अज्ञानी
जीव हैं वे जन्मकर्मफलप्रद, भोगैश्वर्यप्राप्तिके साधनभूत और
यज्ञादिक्रियाविशेषप्राय पुष्पित वाक्य कहते रहते हैं, उन पुष्पित
वाक्योंसे विचलितचित्त और भोगैश्वर्यमें आसक्त व्यक्तियोंकी
व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधिके योग्य नहीं है ॥ २३-२५ ॥ हे देवता-
गण ! जिस कालमें अर्थात् कालरूप मार्गमें (भरणके पश्चात् जाकर)
योगिगण अनावृत्ति (मोक्ष) और आवृत्ति (संसारमें पुनः आगमन)
प्राप्त होते हैं उस कालरूप मार्गका वर्णन करता हूँ ॥ २६ ॥

अग्निर्ज्योतिरहः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् ।
 तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः ॥ २७ ॥
 धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् ।
 तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्त्तते ॥ २८ ॥
 शुक्लकृष्णे गती द्वेते जगतः शाश्वते मते ।
 एकया यात्यनावृत्तिमन्ययाऽऽवर्त्तते पुनः ॥ २९ ॥
 कर्मैव कारणं शुक्लकृष्णगत्योर्न संशयः ।
 स्वर्लोकं निरयन्वाऽपि पितृलोकमथापि वा ॥ ३० ॥
 आसाद्य प्रेतलोकम्वा जीवा यान्ति पुनः पुनः ।
 मर्त्यलोके जनिं देवाः ! कृष्णगत्या न संशयः ॥ ३१ ॥

अग्निर्ज्योति अर्थात् अग्निं (तेज) की सकल अधिष्ठातृदेवताएँ, अहः
 अर्थात् दिवसाधिष्ठातृदेवता, शुक्लः अर्थात् शुक्लपक्षाधिष्ठातृदेवता,
 उत्तरायणरूप ऋःमास अर्थात् उत्तरायणाधिष्ठातृदेवता, इन देवता-
 गणका जो मार्ग है उसमें मृत्युके बाद जानेवाले ब्रह्मवेत्तागण ब्रह्मको
 प्राप्त होते हैं॥२७॥ कर्मयोगी (मरणके पश्चात्) धूम, रात्रि, कृष्णपक्ष
 और दक्षिणायन ऋःमास इन सबके अधिष्ठातृदेवताओंके पास
 उत्तरोत्तर जाकर क्रमसे चन्द्रलोकको प्राप्त करके भोगावसानमें
 पुनः वहांसे संसारमें आता है ॥ २८ ॥ प्रकाशमय अर्चिरादि शुक्ला
 गति एवं तमोमय धूमादि कृष्णा गति, जगत्के ये दो मार्ग अनादि-
 रूपसे प्रसिद्ध हैं, इन दोनोंमेंसे एकके द्वारा मोक्ष प्राप्त होता है
 और दूसरेके द्वारा पुनः संसारमें प्रत्यावृत्ति होती है ॥ २९ ॥
 कर्मही शुक्ल और कृष्ण दोनों गतिका निःसन्देह कारण है । हे
 देवगण ! जीवोंको स्वर्गलोकप्राप्ति, नरकलोकप्राप्ति, पितृलोक-
 प्राप्ति वा प्रेतलोकप्राप्ति कराके बारंबार मृत्युलोकमें जन्मप्राप्ति
 कराना कृष्णगतिका कार्य है इसमें सन्देह नहीं ॥ ३०-३१ ॥

सत्यलोकन्तु सम्प्राप्य शुक्लगत्या समुन्नतम् ।

तत्र कर्मबलेनैव कैवल्यं लभ्यते ध्रुवम् ॥ ३२ ॥

कृष्णगत्यां प्रधानाऽस्ति प्रवृत्तिर्विबुधर्षभाः ! ।

शुक्लगत्यां निवृत्तेस्तु प्राधान्यं परिकीर्तितम् ॥ ३३ ॥

आभ्यां भिन्ना गतिश्चान्या गतिभ्यां समुदाहृता ।

सहजाख्या च वो देवाः ! याऽधिकाराद्बहिर्गता ॥ ३४ ॥

मद्भक्ता धर्मतत्त्वज्ञा आत्मज्ञानरताश्च ये ।

त एवैतां महात्मानो लभन्ते सहजां गतिम् ॥ ३५ ॥

तत्त्वज्ञानस्य लाभे ये वासनायाः क्षये तथा ।

कर्मयोगे रता यन्ति जीवन्मुक्तास्तु तां गतिम् ॥ ३६ ॥

अतीवास्ति सुदुर्ज्ञेया गतिर्देवाः ! हि कर्मणः ।

तत्रोदाहरणं हेकं विशदं गृणुतामराः ! ॥ ३७ ॥

ग्रन्थीनां बन्धनं कर्म ग्रन्थिमोचनमित्यपि ।

शुक्लगतिके द्वारा समुन्नत सत्यलोकमें पहुँचकर कर्मके बलसे ही वहाँ निश्चय मुक्ति प्राप्त कीजाती है ॥ ३२ ॥ हे देवगण ! कृष्ण-गतिमें प्रवृत्ति प्रधान है और शुक्लगतिमें निवृत्ति प्रधान कहीगई है ॥ ३३ ॥ इन दोनों गतियोंके अतिरिक्त एक तीसरी गति और कहीगई है जिसको सहजगति कहते हैं जो सहजगति हे देवतागण ! आपलोगोंके अधिकारसे बाहर है ॥ ३४ ॥ जो धर्मतत्त्वके जाननेवाले, आत्मज्ञानमें तत्पर, मेरे भक्त महापुरुषगण हैं, वे ही इस तीसरी गतिको प्राप्त होते हैं ॥ ३५ ॥ जो वासनाका नाश, तत्त्वज्ञानलाभ और कर्मयोगमें रत हैं, वे जीवन्मुक्तगण इस गतिको प्राप्त करते हैं ॥ ३६ ॥ हे देवतागण ! कर्मकी गति अत्यन्तही दुर्ज्ञेय है । हे देवगण ! इसमें एक स्पष्ट उदाहरण सुनो ॥ ३७ ॥ गाँठका बाँधना भी कर्म है और गाँठका खोलना भी कर्म

तुल्यं कर्मद्वयं देवा उदर्के त्वन्तरं महत् ॥ ३८ ॥
 मोचनान्मुच्यते वस्तु बन्धनात्तन्नियम्यते ।
 तथा सकामनिष्कामौ देवा जानीत कर्मणी ॥ ३९ ॥
 हैमी लौहमयी वापि गृद्धखला किम्बिधापि चेत् ।
 प्राणिनां बन्धनायैव कल्पते नात्र संशयः ॥ ४० ॥
 तथा सकामकर्माऽपि शुभं वाप्यशुभं भवेत् ।
 वध्नाति सुदृढं जीवानिति जानीत निर्जराः ! ॥ ४१ ॥
 वासनायाः क्षये जाते तत्त्वज्ञानेन सर्वथा ।
 कर्तव्यबुद्ध्या यत्कर्म निष्कामं क्रियतेऽमराः ! ॥ ४२ ॥
 केवल्यकारणं भूत्वा जीवेभ्यस्तद्धि निश्चितम् ।
 यस्या न पुनरावृत्तिस्तां दत्ते सहजां गतिम् ॥ ४३ ॥
 जीवन्मुक्तोऽथ सम्प्राप्तः सहजां गतिमुत्तमाम् ।
 मरुस्थलेऽथवा जह्याच्छरीरं जाह्नवीतटे ॥ ४४ ॥

हे, हे देवगण ! दोनों कर्म तुल्य हैं किन्तु अन्तिम परिणाममें बड़ा भेद है ॥ ३८ ॥ गांठके बांधनेरूपी कर्म द्वारा जैसे पदार्थ बांधा जाता है वैसे गांठके खोलनेरूपी कर्म द्वारा पदार्थ खुल जाता है । इसी उदाहरणके अनुसार हे देवगण ! सकाम और निष्काम कर्मको जानो ॥ ३९ ॥ लौहनिर्मित अथवा सुवर्णनिर्मित किसी प्रकारकी भी शृंखला हो वह जीवोंको बांधतीही है इसमें सन्देह नहीं ॥ ४० ॥ उसी प्रकार सकाम कर्म चाहे शुभ या अशुभ हो वह जीवोंको अच्छी तरह बाँधता ही है, हे देवगण ! सो जानो ॥ ४१ ॥ तत्त्वज्ञानके द्वारा वासनाके सर्वथा नाश होनेपर कर्तव्य-बुद्धिके अनुसार जो कर्म निष्कामभावसे किया जाता है हे देवगण ! वही निश्चय मुक्तिका कारण होकर जिससे पुनरावृत्ति नहीं होती उस सहजगतिको जीवोंको देता है ॥ ४२-४३ ॥ हे देवगण ! उत्तम सहजगतिको प्राप्त जीवन्मुक्त, चाहे मरुस्थलमें शरीरत्याग करे,

अथवा कृतकृत्योऽसौ मुक्तात्मा स्वात्मवित्तपुराः ! ।
 अन्तिमश्वासपर्यन्तं वसेच्चाण्डालवेश्मनि ॥ ४५ ॥
 प्राणायामं प्रकुर्वन् वा देहं देवालये त्यजेत् ।
 सर्वत्र सर्वदा तस्य मुक्तावस्थाऽवतिष्ठते ॥ ४६ ॥
 जलबिन्दुर्यथाऽऽकाशपतितो याति वारिधिम् ।
 तथैव स हि मुक्तात्मा लभते मामसंशयम् ॥ ४७ ॥
 युष्माभिरपि भो देवाः ! कर्मयोगरतात्माभिः ।
 कर्तव्यबुद्ध्या सततं कार्यं कर्म विधीयताम् ॥ ४८ ॥
 देवाः ! कुरुते कर्माणि योगस्थाः सद्भवर्जिताः ।
 सिद्ध्यसिद्ध्योः समा भूत्वा समत्वं योग उच्यते ॥ ४९ ॥
 बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते ।
 तस्माद्योगाय युज्यध्वं योगः कर्म सुकौशलम् ॥ ५० ॥
 कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः ।

चाहे गंगातीरमें शरीरत्याग करे, चाहे वह कृतकृत्य आत्मज्ञानी
 मुक्तात्मा चाण्डालके गृहमें अपने अन्तिम श्वासतक वास करे, चाहे
 देवमन्दिरमें प्राणायाम करता हुआ देहत्याग करे, उसकी मुक्तदशा
 सब स्थानोंमें हरसमय बनी रहती है ॥ ४४-४६ ॥ वह मुक्तात्मा
 आकाशपतित वारिबिन्दुके समुद्रमें पतित होनेके समान मुझको
 निस्सन्देह प्राप्त होता है ॥ ४७ ॥ हे देवतागण ! आप कर्मयोगमें
 रत होकर कर्तव्य बुद्धिसे सर्वदा कर्तव्य कर्मको करें ॥ ४८ ॥
 हे देवतागण ! इन्द्रियसङ्गको त्याग करके, सिद्धि और असिद्धिमें
 समभावापन्न होकर और योगमें अवस्थित होकर कर्म करो, समत्वही
 योग कहाजाता है ॥ ४९ ॥ बुद्धिद्वारा ब्रह्ममें युक्त व्यक्ति इस
 लोकमें सुकृत दुष्कृत (पुण्य पाप) दोनोंहीको त्याग करता है इस
 कारण आपलोग कर्मयोगमें नियुक्त हों, सुकौशलपूर्ण कर्मही
 योगपदवाच्य हैं ॥ ५० ॥ बुद्धियुक्त परिहृतगण निश्चयही कर्मजनित

जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनाग्रयम् ॥ ५१ ॥
 आपूर्य्यमाणमचलप्रतिष्ठं
 समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् ।
 तद्वत् कामा यं प्रविशन्ति सर्वे
 स शान्तिमाप्नोति न कामकामी ॥ ५२ ॥
 विहाय कामान् यः सर्वान् प्राणी चरति निःस्पृहः ।
 निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति ॥ ५३ ॥
 लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयाऽनघाः ।
 ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम् ॥ ५४ ॥
 न कर्मणामनारम्भान्नैष्कर्म्यं साधकोऽश्नुते ।
 न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति ॥ ५५ ॥
 न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत् ।

फलको त्याग करके जन्मरूप बन्धनसे मुक्त होकर सर्वोपद्रवशून्य मोक्षपदको प्राप्त होते हैं ॥ ५१ ॥ जिस प्रकार (नाना नदियोंके द्वारा) आपूर्य्यमाण और अचञ्चल समुद्रमें (अन्य) जलप्रवेश करते हैं अर्थात् उसमें मिलजाते हैं; उसी प्रकार जिसमें सकल कामनाएँ प्रवेश करती हैं अर्थात् लीन होती हैं वह शान्तिको प्राप्त होता है किन्तु भोगकामनाशील व्यक्ति शान्तिको नहीं प्राप्त होता है ॥ ५२ ॥ जो प्राणी सकल काम्यवस्तुओंकी उपेक्षा करके निःस्पृह निरहङ्कार और विषयोंमें ममताशून्य होकर यत्र तत्र भ्रमण करता है वह शान्तिको प्राप्त होता है ॥ ५३ ॥ हे निष्पापो ! इस लोकमें दो प्रकारकी निष्ठा मैंने पहले कही है, यथा:- ज्ञानयोग द्वारा सांख्योंकी और कर्मयोग द्वारा योगियोंकी ॥ ५४ ॥ कोई साधक कर्मका अनुष्ठान न करके नैष्कर्म्य अवस्थाको नहीं पासक्ता है एवं (आसक्तित्यागके बिना) केवल सन्न्यास (कर्मत्याग) सेही सिद्धिको प्राप्त नहीं होता है ॥ ५५ ॥ किसी भी अवस्था में क्षणमात्र भी कोई कर्म न

कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वैः प्रकृतिजैर्गुणैः ॥ ५६ ॥
 कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् ।
 इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥ ५७ ॥
 यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽमराः ! ।
 कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते ॥ ५८ ॥
 नियतं क्रियतां कर्म कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः ।
 शरीरयात्राऽपि च वो न प्रसिद्ध्येदकर्मणाम् ॥ ५९ ॥
 यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कम्मबन्धनः ।
 तदर्थं कर्म देवौघाः ! मुक्तसङ्गा विद्यत भोः ! ॥ ६० ॥
 यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च साधकः ।
 आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते ॥ ६१ ॥
 नैव तस्य कृतेनार्थो नाऽकृतेनेह कश्चन ।

करके नहीं ही रह सका है, प्रकृतिजनित (सत्त्वादि) सब गुण ही अवश करके कर्म कराते हैं ॥ ५६ ॥ जो व्यक्ति कर्मेन्द्रियोंको संयत करके मनमें इन्द्रियोंके सकल विषयोंको स्मरण करता रहता है उस विमूढात्माको कपटाचारी कहते हैं ॥ ५७ ॥ किन्तु हे देवतागण ! जो मन द्वारा इन्द्रियोंको संयत करके कर्मेन्द्रियोंसे कर्मयोगका अनुष्ठान करता है फलकामनाहीन वह व्यक्ति विशिष्ट है अर्थात् प्रशंसायोग्य है ॥ ५८ ॥ आपलोग अवश्यकर्तव्य कर्म करो क्योंकि कर्म न करनेसे कर्म करना श्रेष्ठ है । कर्मोंका त्याग करनेसे आपलोगोंका शरीरयात्रानिर्वाह भी नहीं होगा ॥ ५९ ॥ हे देवतागण ! यज्ञार्थ कर्मोंके अतिरिक्त कर्म करनेपर इस लोकमें कर्म बन्धन होता है अतएव यज्ञके लक्ष्यसे निष्काम होकर कर्मोंको करो ॥ ६० ॥ किन्तु जो साधक आत्मामें ही रत है, आत्मामें ही तृप्त है एवं आत्मामें ही सन्तुष्ट रहता है उसके लिये कुछ भी कर्त्तव्य नहीं है ॥ ६१ ॥ इस लोकमें किये हुए कर्मद्वारा उसको पुण्य भी नहीं होता है और न करनेसे कोई पाप भी नहीं होता है एवं सकल

नचास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः ॥ ६२ ॥

तस्मादसक्तैः सततं कार्यं कर्म विधीयताम् ।

असक्ताः कर्म कुर्वन्तो लभन्ते पूरुषं परम् ॥ ६३ ॥

कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता साधकाः सुराः ! ।

लोकसंग्रहमेवापि पश्यन्तः कर्तुमर्हथ ॥ ६४ ॥

यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरः खलु ।

स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्त्तते ॥ ६५ ॥

देवाः ! मेऽस्ति न कर्त्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन ।

नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त्ता एव च कर्मणि ॥ ६६ ॥

यदि ह्यहं न वर्त्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः ।

मम वर्त्मानुवर्त्तन्ते प्राणिनः सर्वशोऽमराः ! ॥ ६७ ॥

उत्सीदियुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम् ।

भूतोंमें स्थित ऐहिक या पारत्रिक कोई भी विषय उसके लिये आश्रयणीय नहीं है ॥ ६२ ॥ अतः आपलोग फलासक्तिशून्य होकर सर्व्वदा अवश्यकर्त्तव्य कर्मोंका अनुष्ठान करो क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करनेसे साधक मोक्षको प्राप्त होते हैं ॥ ६३ ॥ हे देवतागण ! साधकगण कर्मके द्वारा ही संसिद्धि अर्थात् ज्ञान प्राप्त हुए हैं । सब लोगोंको अपने अपने धर्ममें प्रवर्त्तित करनेके विषयका लक्ष्य रखकर भी कर्म करना उचित है ॥ ६४ ॥ क्योंकि श्रेष्ठ व्यक्ति जो जो करते हैं अन्यान्य लोग भी वही वही करते हैं, वे जिसको कर्त्तव्य समझते हैं उसीका अनुवर्त्तन लोग करते हैं ॥ ६५ ॥ हे देवतागण ! मेरा कर्त्तव्य कुछ नहीं है क्योंकि त्रिलोकीमें मेरे लिये अप्राप्त वा प्राप्तव्य कुछ नहीं है तथापि मैं कर्ममें प्रवृत्तही रहता हूँ ॥ ६६ ॥ हे देवतागण ! कभी यदि मैं आलस्यरहित होकर कर्म्मनुष्ठान न करूँ तो निश्चयही जीवधारी मेरे मार्गको सर्व्वतोभावसे अनुसरण करेंगे ॥ ६७ ॥ यदि मैं कर्म न करूँ तो ये सब लोग (धर्मलोप होनेसे)

सङ्करस्य च कर्त्ता स्यामुपहन्यामिमाः प्रजाः ॥ ६८ ॥

सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा कुर्वन्ति निर्जराः ॥

कुर्याद्विद्वांस्तथाऽसक्तश्चिकीर्षुर्लोकसंग्रहम् ॥ ६९ ॥

न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कर्मसङ्गिनाम् ।

योजयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् ॥ ७० ॥

प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः ।

अहङ्कारविमूढात्मा कर्त्ताऽहमिति मन्यते ॥ ७१ ॥

तत्त्ववित्तु सुपर्वाणः ! गुणकर्मविभागयोः ।

गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न भजते ॥ ७२ ॥

प्रकृतेर्गुणसम्भूताः सज्जन्ते गुणकर्मसु ।

तानकृत्स्नविदो मन्दान् कृत्स्नविन्न विचालयेत् ॥ ७३ ॥

विनष्ट हो जायँगे और मैं वर्णसंकरका कर्त्ता हो जाऊँगा, इस प्रकारसे मैं ही इन प्रजाओंके नाश का कारण बनूँगा ॥ ६८ ॥ हे देव-तागण ! कर्ममें आसक्त अज्ञानीलोग जिस प्रकार कर्म करते हैं उसी प्रकार कर्ममें अनासक्त ज्ञानीलोग भी लोगोंको स्वधर्ममें प्रवर्तित करनेके लिये इच्छुक होकर कर्म करते हैं ॥ ६९ ॥ कर्मासक्त अज्ञानियोंका बुद्धिभेद नहीं करना चाहिये, प्रत्युतन्तु ब्रह्मज्ञ परिणित व्यक्तिको स्वयं सब कर्मोंका अनुष्ठान करके अज्ञानियोंको कर्ममें नियुक्त करना चाहिये ॥ ७० ॥ सब कर्म प्रकृतिके गुणों द्वारा सर्वतोभावेन निष्पादित होते हैं किन्तु अहङ्कारसे विमूढ-चित्त व्यक्ति "मैं कर्त्ता हूँ" ऐसा समझता है ॥ ७१ ॥ परन्तु हे देवतागण ! गुण और कर्मोंके विभागके तत्त्वको जाननेवाला व्यक्ति "इन्द्रियाँ विषयोंमें प्रवृत्त होती हैं" ऐसा समझकर कर्त्तृत्वा-भिमान नहीं करता है ॥ ७२ ॥ प्रकृतिके सत्त्वादि त्रिगुणोंसे मोहित होकर जो इन्द्रियोंमें और इन्द्रियोंके कार्योंमें आसक्त होते हैं, सर्वज्ञ व्यक्ति उन मन्दमति अज्ञानियोंको विचलित न करे ॥ ७३ ॥

मायि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा ।
 निराशिषो निर्ममाश्च यतध्वं विगतज्वराः ॥ ७४ ॥
 ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति साधकाः ।
 श्रद्धावन्तोऽनसूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ॥ ७५ ॥
 ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् ।
 सर्वज्ञानविमूढांस्तान्वित्त नष्टानचेतसः ॥ ७६ ॥
 सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि ।
 प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति ॥ ७७ ॥
 इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ ।
 तयोर्न वशमागच्छेत्तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ ॥ ७८ ॥
 श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात् ।
 स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः ॥ ७९ ॥

मुझमें सब कर्म अर्पण करके आत्मामें चित्तको रखते हुए निष्काम और ममताशून्य होकर शोक त्यागपूर्वक कर्म करो ॥ ७४ ॥ जो साधक मेरे इस सिद्धान्तके अनुसार श्रद्धावान् और दोषदृष्टि-विहीन होते हुए कर्मोंको नित्य करते रहते हैं वे कर्म करनेवाले होनेपर भी कर्मोंसे मुक्त रहते हैं ॥ ७५ ॥ किन्तु जो केवल दोष-दर्शन करते हुए मेरे इस सिद्धान्तके अनुसार कर्मानुष्ठान नहीं करते हैं उन विवेकहीनोंको सर्वज्ञानविमूढ़ और नष्ट जानो ॥ ७६ ॥ ज्ञानवान् भी अपनी प्रकृतिके अनुसार कर्म करता है और प्राणि-मात्रही अपनी प्रकृतिका अनुसरण करते हैं अतः इन्द्रियोंका निग्रह क्या करेगा ? ॥ ७७ ॥ प्रत्येक इन्द्रियका अपने अपने अनुकूल विषयमें अनुराग और प्रतिकूल विषयमें द्वेष अवश्य होता है अत एव इन दोनोंके वशमें नहीं होना चाहिये क्योंकि ये दोनों मुमुक्षुके प्रतिपक्षी हैं ॥ ७८ ॥ सुचारुरूपसे अनुष्ठित परधर्मकी अपेक्षा दोषसहित स्वधर्म श्रेष्ठ है, अपने धर्ममें स्थित रहते हुए मरना भी अच्छा है किन्तु

न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा ।
 इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते ॥ ८० ॥
 एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः ।
 तस्माद्विघ्ना कर्मैव पूर्वैः पूर्वतरं कृतम् ॥ ८१ ॥
 किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः ।
 तद्रः कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञज्ञात्वा मोक्षयाशुभात् ॥ ८२ ॥
 कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः ।
 अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः ॥ ८३ ॥
 कर्मण्यकर्म यः पश्येदकर्मणि च कर्म यः ।
 स बुद्धिमान् साधकेषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत् ॥ ८४ ॥
 यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ।
 ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः ॥ ८५ ॥

परधर्म भयोत्पादक है ॥ ७९ ॥ “मुझको सकल कर्म आसक्त नहीं करसके एवं कर्मफलमें मेरी स्पृहा नहीं है” इस प्रकार जो मुझको जानता है वह कर्ममें बद्ध नहीं होता है ॥ ८० ॥ इस प्रकार जानकर पूर्वकालीन मुमुक्षुओंने भी कर्म किया है अतः आपलोग भी पुराकालके मुमुक्षुओं द्वारा पूर्वकालमें कृत कर्मको ही करो ॥ ८१ ॥ कर्म क्या है और अकर्म क्या है इस विषयमें विवेकी लोग भी मोहित होते हैं अतएव जिसके जाननेसे आपलोग अशुभ अर्थात् कर्मासक्तिसे मुक्त होगे उस कर्मको मैं कहता हूँ ॥ ८२ ॥ कर्म अर्थात् निष्काम कर्मका रहस्य भी जानने योग्य है, विकर्म अर्थात् सकाम कर्मका रहस्य भी जानने योग्य है और अकर्म अर्थात् कर्माभावका भी रहस्य जानने योग्य है क्योंकि कर्मकी गति अतिगहन है ॥ ८३ ॥ जो निष्काम कर्ममें कर्माभाव देखता है और कर्मरहित अवस्थामें जो कर्मका होना देखता है वह साधकोंमें बुद्धिमान् है और वह सब कर्म करते रहनेपर भी मुझमें युक्त है ॥ ८४ ॥ जिसके सब कर्म कामना और सङ्कल्पसे रहित हैं ज्ञानीलोग

त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः ।
 कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः ॥ ८६ ॥
 निराशीर्यतचित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रहः ।
 शरीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् ॥ ८७ ॥
 यदृच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः ।
 समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वाऽपि न निबद्धयते ॥ ८८ ॥
 गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः ।
 यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ॥ ८९ ॥
 कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि ।
 योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये ॥ ९० ॥
 युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् ।

उस ज्ञानाग्निके द्वारा दग्धकर्मा व्यक्तियों परिणत कहते हैं ॥ ८५ ॥
 वह कर्म और कर्मफल पर आसक्तिरहित होकर नित्यानन्दमें तृप्त
 और निरवलम्बन होकर कर्ममें प्रवृत्त रहनेपर भी कुछ भी नहीं
 करता है ॥ ८६ ॥ जो शरीरके द्वारा केवल नाममात्रके लिये कर्म
 करता है वह निष्काम, यतचित्तात्मा और त्यक्तसर्वपरिग्रह होनेके
 कारण पापको प्राप्त नहीं होता है ॥ ८७ ॥ एवं वह यदृच्छालाभमें
 सन्तुष्ट, द्वन्द्वातीत, शत्रुताशून्य और सिद्धि और असिद्धिमें हर्ष-
 विषादशून्य होनेके कारण कर्म करनेपर भी बद्ध नहीं होता है
 ॥ ८८ ॥ निष्काम, सर्वबन्धनमुक्त, ज्ञानमें अवस्थितचित्त और
 यज्ञके लक्ष्यसे कर्म करनेवाले व्यक्तिके सब कर्म विलयको
 प्राप्त होजाते हैं ॥ ८९ ॥ शरीरद्वारा, मनद्वारा, बुद्धिद्वारा और
 कर्माभिनिवेशशून्य इन्द्रियगणद्वारा योगिगण कर्मफलासक्तिको
 परित्याग करके आत्मशुद्धिके लिये कर्म किया करते हैं ॥ ९० ॥
 ब्रह्ममें युक्त व्यक्ति कर्मफलका त्याग करके कर्म करनेपर भी ब्रह्म-
 निष्ठासे उत्पन्न शान्तिको प्राप्त होता है और अयुक्त व्यक्ति कामना-

अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते ॥ ९१ ॥
 यं सन्न्यासमिति प्रादुर्योगं जानीत तं सुराः ! ।
 न ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन ॥ ९२ ॥
 आरुरुक्षोर्धुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते ।
 योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते ॥ ९३ ॥
 यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्जते ।
 सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते ॥ ९४ ॥
 देवाः ! नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते ।
 न हि कल्याणकृत् कश्चित् क्वापि दुर्गतिमृच्छति ॥ ९५ ॥
 प्राप्य पुण्यकृतां लोकानुषित्वा शाश्वतीः समाः ।
 शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते ॥ ९६ ॥
 अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् ।
 एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम् ॥ ९७ ॥

मैं प्रवृत्त होनेके कारण कर्मफलमें आसक्त होकर बद्ध होता है ॥ ९१ ॥
 हे देवगण ! जिसको सन्न्यास कहते हैं उसीको योग जानो क्योंकि
 फलकामनाका त्याग किये बिना कोई योगी नहीं हो सक्ता है ॥ ९२ ॥
 कर्मयोगमार्गपर चलनेकी इच्छा करनेवाले योगीके लिये कर्म
 ही कारणरूप (साधनरूप) कहाजाता है ; परन्तु कर्मयोगपदपर
 आरूढ़ व्यक्तिके लिये समाधि ही कारणरूप (साधनरूप)
 कहीगई है ॥ ९३ ॥ साधक जब इन्द्रियोंके भोग्य विषयोंपर और
 उनके साधनभूत कर्मोंपर आसक्ति नहीं रखता है तब वह सर्व-
 संकल्पत्यागी व्यक्ति योगारूढ़ कहाजाता है ॥ ९४ ॥ हे देवगण !
 इस लोकमें वा परलोकमें उसका विनाश नहीं है क्योंकि कोई भी
 शुभकर्मकारी कहीं भी दुर्गतिको प्राप्त नहीं होता है ॥ ९५ ॥ योगभ्रष्ट
 व्यक्ति पुण्यात्माओंके लोकोंको प्राप्त होकर और वहां बहुत वर्षों
 तक सुखभोग करके पवित्रात्माश्रीमानोंके घरमें जन्म ग्रहण करता
 है ॥ ९६ ॥ अथवा शान्ती योगियोंके वंशमें वह जन्म ग्रहण करता है,

तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदौहिकम् ।
 यतते च ततो भूयः संसिद्धौ विबुधर्षभाः ! ॥ १८ ॥
 पूर्वाभ्यासेन तेनैव हियते ह्यवशोऽपि सः ।
 जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्मातिवर्त्तते ॥ १९ ॥
 प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्धकिल्बिषः ।
 अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम् ॥ २०० ॥
 अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् ।
 यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः ॥ २०१ ॥
 यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम् ।
 तं तमेवेति भो देवाः ! सदा तद्भावभावितः ॥ २०२ ॥
 तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः ।

ऐसा जन्म होना जगत्में निश्चय ही दुर्लभतर है ॥ ६७ ॥ हे देव-
 गण ! वह उक्त दोनों प्रकारके जन्मोंमें ही पूर्वजन्ममें उत्पन्न ब्रह्म-
 विषयक बुद्धि-संयोगको प्राप्त करता है और मोक्षके विषयमें
 अधिक प्रयत्न करता है ॥ ६८ ॥ पूर्वजन्मका अभ्यास ही उसको
 अवश करके ब्रह्मनिष्ठ बनादेता है क्योंकि योगके स्वरूपको जानने-
 की इच्छा करनेवाला व्यक्ति भी वेदके शब्दसम्बन्धी स्वरूपको
 अतिक्रमण करजाता है ॥ ६९ ॥ और प्रयत्नपूर्वक साधन करने-
 वाला योगी पापरहित होकर अनेक जन्मोंमें योगसिद्ध होकर
 तत्पश्चात् परम गतिको प्राप्त होता है ॥ १०० ॥ शरीरान्तके समय
 मुझको स्मरण करते करते जो देह त्याग करता है वह मेरे भावको
 प्राप्त होता है इसमें सन्देह नहीं ॥ १०१ ॥ देहान्तके समय जिस
 जिस भावका स्मरण करते करते वह योगी देहत्याग करता है, हे
 देवतागण ! सर्व्वदा उसी उसी भावनामें चित्तके स्थित रहनेके
 कारण उसी उसी भावको ही प्राप्त होता है ॥ १०२ ॥ मेरी सम्मतिमें
 योगी तपस्वियोंसे भी श्रेष्ठ है, ज्ञानियोंसे भी श्रेष्ठ है और कर्म-

कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्भवत योगिनः ॥ १०३ ॥

कर्मण्येवाधिकारो वो मा फलेषु कदाचन ।

न कर्मफलहेतुत्वं न वः सङ्गोऽस्त्वकर्मणि ॥ १०४ ॥

वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव

दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम् ।

अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा,

योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम् ॥ १०५ ॥

इति श्रीविष्णुगीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे देवमहाविष्णु-
सम्वादे कर्मयोगवर्णनं नाम चतुर्थोऽध्यायः ।

निष्ठ व्यक्तियोंसे भी श्रेष्ठ है अतः एव आपलोग योगी होंगे ॥ १०३ ॥
कर्म करनेमें ही आपलोगोंका अधिकार है, फलेच्छा आपलोगों-
को कभी न हो, न आपलोग कर्मफलकी प्राप्तिके कारण बनना
और न सकाम कर्मोंमें आपलोगोंकी प्रवृत्ति होनी चाहिये ॥ १०४ ॥
वेदपाठ करनेसे, यज्ञ करनेसे, तपस्या करनेसे और दान करनेसे जो
पुण्य कहागया है, इस कर्मयोगके रहस्यको जानलेनेसे योगी उन
सब पुण्यफलोंको अतिक्रमण करता है और जगत्के मूलभूत
परमपदको प्राप्त करता है ॥ १०५ ॥

इस प्रकार श्रीविष्णुगीतासूपनिषद्के ब्रह्मविद्यासम्बन्धी योग-
शास्त्रका देवमहाविष्णुसंवादात्मक कर्मयोगवर्णन
नामक चतुर्थ अध्याय समाप्त हुआ ।

भक्तियोगवर्णनम्

देवा ऊचुः ॥ १ ॥

हृन्मन्दिरविहारिन् ! भो भक्तानां भक्तवत्सल ! ।

भवतः प्राप्तये देवा ऋषयो मानवास्तथा ॥ २ ॥

पितरश्चैव हे नाथ ! सर्वे साधनमार्गगाः ।

कीदृशं मार्गमालम्ब्य भवेयुः सफलाशयाः ॥ ३ ॥

कथं विभुर्गुणातीतो भवन्नपि सदा भवान् ।

जीवोपकारकरणे प्रवृत्तो भवति स्वयं ॥ ४ ॥

कस्मात्साधनतो लभ्यं भवत्सान्निध्यमीप्सितम् ।

तत्सर्वं कृपया नूनमुपदिश्येमहि प्रभो ! ॥ ५ ॥

महाविष्णुरुवाच ॥ ६ ॥

देवाः ! मम यदा भक्ता मत्स्वरूपस्य तत्त्वतः ।

देवतागण बोले ॥ १ ॥

हे भक्तवत्सल ! हे भक्तमनोमन्दिरविहारी ! हे नाथ ! आपको प्राप्त करनेके लिये साधनमार्गगामी सब ऋषि, देवता, मनुष्य और पितृगण किस प्रकारके पथको अवलम्बन करके सफलकाम होंगे ॥ २-३ ॥ आप विभु और गुणातीत होनेपर भी किस प्रकार जीवोंके उपकारमें सदा स्वयं प्रवृत्त होते हैं ॥ ४ ॥ किस साधनसे अभिलषित आपका सान्निध्य प्राप्त हो सकता है, हे प्रभो ! कृपया अवश्य आप हमलोगोंको इन सब बातोंका उपदेश करें ॥ ५ ॥

महाविष्णु बोले ॥ ६ ॥

हे देवतागण ! मेरे भक्तगण जब मेरे स्वरूपको ठीक ठीक जानलेते हैं, तब वे सब ज्ञानी भक्त पराभक्तिके अधिकारी होते

ज्ञातारः स्युस्तदा सर्व्वे ज्ञानिनस्तेऽधिकारिणः ॥ ७ ॥
 पराभक्तेर्भवेयुर्हि मां तदैव समीशते ।
 देशे काले च सर्व्वस्मिन् पात्रे द्रष्टुं न संशयः ॥ ८ ॥
 पराभक्तेः किन्तु यावन्न ते स्युरधिकारिणः ।
 तावन्मे सगुणस्यैव रूपस्योपासनां सदा ॥ ९ ॥
 कुर्व्वन्तः कृतकृत्यत्वं विन्दन्ति गतकल्मषाः ।
 रागात्मिकाया भक्तेर्मे ये भक्ता अधिकारिणः ॥ १० ॥
 लीलामयाऽवतारस्य मम ते प्रायशः सुराः ! ।
 विविधायां हि लीलायामासक्ता विग्रहस्य मे ॥ ११ ॥
 लीलामयस्य चोपास्त्या लभन्ते मां मुनिश्चितम् ।
 मम यन्निर्गुणं रूपं सगुणं तद्देव हि ॥ १२ ॥
 लीलामयं विग्रहञ्च सर्व्वभेकमुदीरितम् ।
 अधिकारस्य भेदेन भक्ता एव हि केवलं ॥ १३ ॥
 तारतम्यं निरीक्षन्त एषु रूपेषु मेऽमराः ! ।
 पूर्णांशाऽऽवेशरूपादिरूपैर्हि विविधैः खलु ॥ १४ ॥

हैं और तबही मुझको सब देश काल और पात्रमें देखनेमें समर्थ होते हैं, इसमें सन्देह नहीं है ॥ ७-८ ॥ परन्तु जबतक भक्त, पराभक्तिके अधिकारी न हों तब तक मेरे सगुण रूपकी ही उपासना करते हुए निष्पाप होकर सदा कृतकृत्यता लाभ करते हैं । हे देवतागण ! मेरी रागात्मिका भक्तिके अधिकारी भक्त प्रायः मेरे लीलामय अवतारोंकी विविध लीलाओंमें आसक्त होकर मेरे लीलामय विग्रहकी उपासना करके मुझको निश्चय प्राप्त करते हैं । मेरे निर्गुण रूप, मेरे सगुण रूप और मेरे लीलामय विग्रह सब एकही हैं । हे देवगण ! केवल अधिकारभेदसे भक्तोंकोही इन मेरे रूपोंमें तारतम्य दिखाईपड़ता है । हे देवतागण ! मैंही पूर्ण, अंश और

अहं हि लोके मायातोऽवतीर्य समये सुराः ! ।
 भक्तिं ददामि भक्तेभ्यो येन नन्दन्ति ते सदा ॥ १५ ॥
 नैवात्र विस्मयः कार्यः सन्देहो वा कथञ्चन ।
 धर्मसंरक्षणं देवाः ! रोचते मे निरन्तरम् ॥ १६ ॥
 अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् ।
 प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया ॥ १७ ॥
 यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति निर्जराः ! ।
 अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ॥ १८ ॥
 परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् ।
 धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे ॥ १९ ॥
 जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः ।
 त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽमराः ! ॥ २० ॥
 वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः ।

आवेश आदि विविध रूपोंसे समयपर जगत्में मायाबलम्बनसे अवतीर्ण होकर भक्तोंको भक्ति प्रदान करता हूं जिससे वे सदा आनन्दित रहते हैं ॥ १-१५ ॥ हे देवतागण ! धर्मकी निरन्तर रक्षा करना मुझको अत्यन्त प्रिय है, इसमें किसी प्रकार कुछ भी सन्देह या विस्मय नहीं करना ॥ १६ ॥ जन्मरहित अविनश्वर और प्राणिमात्रका ईश्वर होकर भी मैं अपनी प्रकृतिपर अधिष्ठान करके अपनी मायाके द्वारा उत्पन्न होता हूं ॥ १७ ॥ हे देवगण ! जब जब धर्मपर ग्लानि और अधर्मका आधिक्य होता है उसी समय मैं आविर्भूत होता हूं ॥ १८ ॥ साधुओंकी रक्षाके लिये, दुष्कर्मकारियोंके नाशके लिये और धर्मके संस्थापनके लिये मैं युग युगमें अवतार धारण करता हूं ॥ १९ ॥ हे देवगण ! जो मेरे इस प्रकार के अलौकिक जन्म और कर्मको यथार्थरूपसे जानता है वह देहत्याग करके फिर जन्म ग्रहण नहीं करता है और मुझको प्राप्त

बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्रावमागताः ॥ २१ ॥
 ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् ।
 मम वर्तमानुवर्तन्ते साधकाः सर्वशः सुराः ! ॥ २२ ॥
 काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः ।
 क्षिप्रं लोके साधकानां सिद्धिर्भवति कर्मजा ॥ २३ ॥
 तद्बुद्ध्यस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः ।
 गच्छन्त्यपुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः ॥ २४ ॥
 मम प्राप्त्यै सदा भक्ता आश्रयन्ति दिवौकसः ! ।
 भक्तिं भवमयीं योगं क्रियात्मकमपि ध्रुवम् ॥ २५ ॥
 वैध्या रागात्मिकाया वै भक्तेराधिगमो मतः ।
 वैधी सा साधनालुभ्या श्रीगुरोरुपदेशतः ॥ २६ ॥
 यदा चित्तलयं कर्तुमभ्यासो मायि जायते ।

होता है ॥ २० ॥ अनुराग, भय और क्रोधशून्य एवं मुझमें एकाग्रचित्त, मेरे आश्रित और ज्ञानरूपी तपसे पवित्र अनेक साधक मेरे भावको प्राप्त हुए हैं अर्थात् मुक्त होगये हैं ॥ २१ ॥ जो मुझको जिस भावसे आश्रय करते हैं उनको मैं उसी भावसे आश्रयमें रखता हूँ अर्थात् फल प्रदान करता हूँ । हे देवगण ! साधकलोग सब प्रकारसे मेरे मार्गका अनुसरण करते हैं ॥ २२ ॥ कर्मकी सिद्धि चाहनेवाले साधक देवताओंकी उपासना करते हैं । इस संसारमें साधकोंको कर्मसम्बन्धीय सिद्धि शीघ्र प्राप्त होती है ॥ २३ ॥ परमात्मामें जिनके बुद्धि और चित्त लगे हुए हैं, उन्हींमें जिनकी निष्ठा है और उन्हींमें जो परायण हैं एवं ज्ञानसे जिनके पाप नष्ट होगये हैं वे मोक्षको प्राप्त होते हैं ॥ २४ ॥ हे देवतागण ! मुझको प्राप्त करनेके लिये उपासक सदा भावमयी भक्ति और क्रियामय योगका भी आश्रय अवश्य लेते हैं ॥ २५ ॥ वैधी भक्तिसे ही रागात्मिका भक्तिकी प्राप्ति मानीगई है, वह वैधी भक्ति श्रीगुरूपदेशके अनुसार साधन करनेसे प्राप्त होती है ॥ २६ ॥ जब मुझमें चित्त लीन करने-

रागात्मिकायां भक्तौ हि तदा मज्जति सत्वरम् ॥ २७ ॥
 उन्मज्जति मुहुस्तद्वत् भाग्यवान् साधकोत्तमः ।
 भक्तिरेषा पराभक्तेर्जननी वर्त्तते सुराः ! ॥ २८ ॥
 उपास्तेः प्राणरूपास्ति भक्तिर्हि मामकी सुराः ! ।
 क्रियायोगः शरीरं स्याच्चतुर्धा स प्रकीर्तितः ॥ २९ ॥
 नाभ्ना मन्त्रहठावेतौ लयराजौ तथैव च ।
 अधिकारस्य भेदेन विज्ञेयास्ते सुरोत्तमाः ! ॥ ३० ॥
 गुरोर्वै कृपयेमानि लभ्यन्ते साधकैर्ध्रुवम् ।
 मत्प्राप्तिसाधनानीति प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ ३१ ॥
 स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः ।
 प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ ॥ ३२ ॥
 यतेन्द्रियमनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः ।
 विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः ॥ ३३ ॥

का अभ्यास होजाता है तब मेरी रागात्मिका भक्तिमें वह भाग्यवान् श्रेष्ठ साधक शीघ्र उन्मज्जन और निमज्जन बारबार करने लगता है । हे देवतागण ! यह भक्ति पराभक्तिको उत्पन्न करनेवाली है ॥ २७-२८ ॥ हे देवगण ! मेरी भक्ति उपासनाकी प्राणरूपा और क्रिया-योग शरीररूप है । हे देवश्रेष्ठो ! क्रियायोगके भी अधिकारभेदसे चार भेद हैं, वे मन्त्र हठ लय और राज नामसे जानेजाते हैं । ॥ २९-३० ॥ गुरुकृपासे ही मेरी प्राप्तिके इन साधनोंको साधक निश्चय लाभ करते हैं, इस बातको परिडितगण कहते हैं ॥ ३१ ॥ रूप रसादि बाह्य विषयोंको बाहर ही रखकर दृष्टिको दोनों भ्रुओंके बीच-में रखकर नासिकाके भीतर विचरण करनेवाले प्राण और अपान वायुको समान करके अर्थात् समभावसे चलनेवाला बना करके इन्द्रिय मन और बुद्धिका संयम करनेवाला, मोक्षपरायण और इच्छा भय एवं क्रोधशून्य जो मुनि है वही सदा मुक्त है ॥ ३२-

भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वभूतमहेश्वरम् ।
 सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति ॥ ३४ ॥
 उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् ।
 आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः ॥ ३५ ॥
 बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनैवात्मात्मना जितः ।
 अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् ॥ ३६ ॥
 योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः ।
 एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः ॥ ३७ ॥
 शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः ।

३३ ॥ मुझको यज्ञों और तपस्याओंका भोक्ता, सकल लोकोंका महान् ईश्वर और सकल प्राणिमात्रका सुहृद् समझकर साधक मोक्षको प्राप्त होता है ॥ ३४ ॥ आत्माके द्वारा अर्थात् बुद्धिके द्वारा आत्माका अर्थात् मनका उद्धार करना चाहिये, आत्माको अर्थात् मनको नीचे न गिरने दिया जाय क्योंकि मेरी ओर खिंचा हुआ आत्मा अर्थात् मनही अपना अर्थात् साधकका बन्धु है और नीचे-की ओर अर्थात् इन्द्रियादिकमें खिंचा हुआ आत्मा अर्थात् मनही अपना अर्थात् साधकका शत्रु है ॥ ३५ ॥ जिस उपासकने अपनी आत्मा अर्थात् बुद्धिके द्वारा मनको वशीभूत कर लिया है उसीकी आत्मा अर्थात् मन अपना अर्थात् उपासकका बन्धु है; परन्तु अजितेन्द्रिय व्यक्तिकी आत्मा अर्थात् बुद्धि ही शत्रुतामें शत्रुवत् प्रवृत्त हुआ करती है ॥ ३६ ॥ योगीको उचित है कि सब समय एकान्तमें अवस्थित रहकर एकाकी, संयतचित्त, संयतात्मा, इच्छाशून्य और परिग्रह-शून्य होकर मनको समाहित करे ॥ ३७ ॥ पवित्र स्थानमें कुशासनके ऊपर मृगचर्म और उसके ऊपर रेशमका वस्त्र रखकर न बहुत ऊँचा न बहुत नीचा अपना स्थिर आसन स्थापन करके और उस आसनपर बैठकर मनको एकाग्र करके चित्त और इन्द्रियोंकी

नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम् ॥ ३८ ॥

तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः ।

उपविश्यासने युज्याद्योगमात्मविशुद्धये ॥ ३९ ॥

समं कायशिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः ।

सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् ॥ ४० ॥

प्रशान्तात्मा विगतभीर्ब्रह्मचारिव्रते स्थितः ।

मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः ॥ ४१ ॥

युज्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतमानसः ।

शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति ॥ ४२ ॥

नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः ।

न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चामराः ! ॥ ४३ ॥

युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु ।

क्रियाको वशीभूत करते हुए उपासकको चित्तशुद्धिके निमित्त योगाभ्यास करना उचित है ॥३८-३९॥ देहका मध्यभाग मस्तक और ग्रीवादेश सरल और निश्चलभावसे रखकर स्थिर होकर अपनी नासिकाके अग्रभागको अवलोकन करते हुए एवं अन्य ओरका देखना छोड़कर प्रशान्तचित्त भयरहित और ब्रह्मचर्यमें अवस्थित होकर मनको दमन करते हुए मुझमें ही चित्त समर्पण करके मत्परायण होते हुए युक्त होकर अवस्थान करना उचित है ॥ ४०-४१ ॥ उक्त रूपसे सदा मनको दमन करनेवाला संयतचित्त योगी निर्वाणमुक्ति देनेवाली एवं मुझमें रहनेवाली शान्तिको प्राप्त करता है ॥ ४२ ॥ परन्तु हे देवतागण ! अधिक भोजन करनेवालेको योगकी प्राप्ति नहीं होती और न निरन्तर उपवास करनेवालेको ही योगकी प्राप्ति होती है, उसी प्रकार बहुत सोनेवालेको भी योगकी प्राप्ति नहीं होती है और न बहुत जागनेवालेको ही योगकी प्राप्ति होती है ॥४३॥ जो साधक नियमित आहार और विहार करते हैं और कर्मोंको भी

युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥ ४४ ॥

यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते ।

निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा ॥ ४५ ॥

यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता ।

योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः ॥ ४६ ॥

यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया ।

यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति ॥ ४७ ॥

मुखमात्यन्तिकं यत्तदबुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम् ।

वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः ॥ ४८ ॥

ये लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः ।

यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ॥ ४९ ॥

नियमाधीन होकर करते हैं, नियमके साथ निद्रित होते हैं और नियमके साथ जागते हैं उनका योगाभ्यास दुःखका नाश करनेवाला होता है ॥ ४४ ॥ जब चित्त विशेषरूपसे संयत होकर आत्मामें ही अवस्थान करता है तब सब प्रकारकी कामनाओंसे निःस्पृह व्यक्ति युक्त कहाता है ॥ ४५ ॥ जैसे वायुरहित स्थानमें दीप विचलित नहीं हुआ करता है, आत्माके उद्देश्यसे योगके अभ्यास करनेवाले संयतात्मा योगीके अचञ्चल चित्तको ऐसाही समझना चाहिये ॥ ४६ ॥ जिस अवस्थामें योगाभ्यास द्वारा संयतचित्त उपरतिको प्राप्त होता है और जिस अवस्थामें आत्मज्ञान द्वारा आत्माको देखते हुए आत्मामें ही उपासक संतुष्ट होजाता है वही योगावस्था है ॥ ४७ ॥ जिस अवस्थाविशेषमें युक्त व्यक्ति उस अनिर्वचनीय अतीन्द्रिय और केवल बुद्धिसे ग्रहण करने योग्य परम सुखका अनुभव करता है और जिस अवस्थामें स्थित होनेपर ही यथार्थरूपसे वह अविचलित रहता है उसी अवस्थाको योग कहते हैं ॥ ४८ ॥ जिस अवस्थामें अन्य सब अवस्थाओंके लाभको उस अवस्थासे अधिक न समझा जाय और

तं विधादुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितम् ।
 स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्णचेतसा ॥ ५० ॥
 संकल्पप्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वानशेषतः ।
 मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः ॥ ५१ ॥
 शनैः शनैरुपरमेद्बुद्ध्या धृतिगृहीतया ।
 आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् ॥ ५२ ॥
 यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरम् ।
 ततस्ततो नियम्यैतदात्मन्येव वशं नयेत् ॥ ५३ ॥
 प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् ।
 उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम् ॥ ५४ ॥
 युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः ।
 सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शमत्यन्तं सुखमश्नुते ॥ ५५ ॥

जिस अवस्थामें रहनेसे महादुःख भी विचलित न करसके उस अवस्थाको योग कहते हैं ॥ ४९ ॥ जिस अवस्थाविशेषमें दुःखका सम्पर्क नहीं रहता है वही अवस्था योगशब्दवाच्य है और निर्विण्णचित्तसे उसीही योगका अभ्यास करना उचित है ॥ ५० ॥ सङ्कल्पसे उत्पन्न होनेवाली सब ईच्छाओंको निःशेषरूपसे त्याग करके मनके ही द्वारा इन्द्रियगणको सब विषयसमूहसे विशेषरूपसे रोक करके धारणासे वशीभूत की हुई बुद्धि द्वारा मनको आत्मामें निश्चलरूपसे स्थापन करके क्रमशः उपरामको प्राप्त हो और कोई चिन्ता न रखे ॥ ५१-५२ ॥ स्वभावसे चञ्चल और संयम करनेपर भी चलायमान होनेवाला मन जिस जिस विषयमें जावे उस उस विषयसे उसको खींचकर आत्मामेंही स्थिर करना चाहिये ॥ ५३ ॥ क्योंकि उक्त प्रकारसे रजोगुण से रहित प्रशान्तचित्त, निष्पाप और ब्रह्मभावको प्राप्त योगीको परमसुख प्राप्त होता है ॥ ५४ ॥ इस प्रकारसे सदा मनको ब्रह्ममें युक्त करता हुआ निष्पाप योगी अनायास ब्रह्मसंस्पर्शरूपी

सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मानि ।
 ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः ॥ ५६ ॥
 सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः ।
 सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्त्तते ॥ ५७ ॥
 आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽमराः ! ।
 सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥ ५८ ॥
 असंशयं सुपर्वाणः ! मनो दुर्निग्रहं चलम् ।
 अभ्यासेन तु भो देवाः ! वैराग्येण च गृह्यते ॥ ५९ ॥
 असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः ।
 वश्यात्मना तु यतता शक्योऽवाप्तुमुपायतः ॥ ६० ॥
 योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना ।
 श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः ॥ ६१ ॥

सर्वोत्कृष्ट सुखको प्राप्त कर लेता है ॥ ५५ ॥ योगके द्वारा समाहित-
 चित्त और सर्वत्र समदर्शन करनेवाला वह योगी आत्माको सर्व
 भूतोंमें अवस्थित देखता है और सर्वभूतोंको आत्मामें देखता है ॥ ५६ ॥
 जो सर्वभूतमें अवस्थित मुझको श्रद्धितीयरूपसे आश्रय करके मेरी
 उपासना करता है, संसारमें वर्त्तमान रहनेपर भी वह योगी सर्वथा
 मुझमेंही अवस्थान करता है ॥ ५७ ॥ हे देवगण ! जो अपनी उपमासे
 सब भूतोंको समान देखता है और सुखदुःखको समान देखता है वह
 योगी श्रेष्ठ है, यही मेरी सम्मति है ॥ ५८ ॥ हे देवगण ! मन दुर्निग्रह
 और चञ्चल है इसमें सन्देह नहीं; किन्तु हे देवगण ! अभ्यास और
 वैराग्य द्वारा मनका निग्रह किया जाता है ॥ ५९ ॥ जिसका चित्त
 संयत नहीं है मेरा मत है कि उसके लिये योग दुष्प्राप्य है; किन्तु
 गुरूपदिष्ट उपाय द्वारा संयतचित्त व्यक्ति यदि प्रयत्नशील हो तो
 योगको प्राप्त करसक्ता है ॥ ६० ॥ सब योगियोंमेंसे भी जो श्रद्धावान्
 व्यक्ति मद्गतचित्तसे मेरी उपासना करता है वह अतिश्रेष्ठ योगी है,

न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः ।
 माययाऽपहतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः ॥ ६२ ॥
 चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनो ननु ।
 आर्त्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च विबुधर्षभाः ! ॥ ६३ ॥
 तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते ।
 प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं स च मम प्रियः ॥ ६४ ॥
 उदाराः सर्व्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् ।
 आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम् ॥ ६५ ॥
 बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते ।
 परमात्मा सर्व्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः ॥ ६६ ॥
 कामैस्तेस्तेऽहृतज्ञानाः प्रपद्यन्ते किलेतरान् ।
 तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया ॥ ६७ ॥

यह मेरा मत है ॥ ६१ ॥ पापशील विवेकहीन नराधम व्यक्ति मायाके द्वारा हतज्ञान होकर आसुरीभावको प्राप्त होते हुए मुझको प्राप्त नहीं होते हैं ॥ ६२ ॥ हे देवगण ! आर्त्त जिज्ञासु अर्थार्थी और ज्ञानी, ये चार प्रकारके पुण्यात्मा व्यक्ति मेरी उपासना करते हैं ॥ ६३ ॥ इनमेंसे ज्ञानी सर्व्वदा मुझमें निष्ठावान् और एकमात्र मुझमें ही भक्ति रखने-वाला होनेसे श्रेष्ठ है; क्योंकि मैं ज्ञानी भक्तका अतिप्रिय हूं और वह भी मेरा प्रिय है ॥ ६४ ॥ ये सब ही महान् हैं परन्तु ज्ञानी मेरा ही स्वरूप है, यह मेरा मत है; क्योंकि वह ज्ञानी भक्त मुझमें एक-चित्त होकर सर्व्वोत्तम गतिस्वरूप मुझकोही आश्रय करता है ॥ ६५ ॥ बहुत जन्म ग्रहण करनेके बाद ज्ञानवान् व्यक्ति "यह चराचर विश्व ही परमात्मस्वरूप है" ऐसा अनुभव करके मुझको प्राप्त होता है, ऐसा महात्मा जगत्में दुर्लभ है ॥ ६६ ॥ सांसारिक अनेक प्रकारकी कामनाओंसे हतज्ञान व्यक्ति अनेक प्रकारके नियमोंका अवलम्बन करके अपनी प्रकृतिको नियमित करते हुए ही औरोंकी (देवतादिकी)

यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयाऽर्चितुमिच्छति ।
 तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम् ॥ ६८ ॥
 स तथा श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते ।
 लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान् ॥ ६९ ॥
 अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम् ।
 अन्यानन्ययजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि ॥ ७० ॥
 अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः ।
 परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम् ॥ ७१ ॥
 तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरतामराः ।
 मय्यर्पितमतिस्वान्ता मामसंशयमेष्यथ ॥ ७२ ॥
 अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना ।
 परमं पुरुषं दिव्यं भक्तो यात्यनुचिन्तयन् ॥ ७३ ॥

उपासना करते रहते हैं ॥ ६७ ॥ जो जो भक्त जिस जिस मूर्तिकी
 श्रद्धापूर्वक उपासना करनेकी इच्छा करता है, मैं उस उस भक्तकी
 उस उस मूर्तिमें वैसीही दृढ़श्रद्धा विधान करता हूँ ॥ ६८ ॥ वह
 भक्त उस श्रद्धासे युक्त होकर उस मूर्तिकी आराधना करता है और
 तदनन्तर मेरेही द्वारा सम्पादित हितकारी उन सकल कामनाओंको
 लाभ करता है ॥ ६९ ॥ परन्तु उन लुब्धबुद्धि व्यक्तियोंका वह फल
 विनाशशील है क्योंकि औरोंकी उपासना करनेवाले अन्य लोकोंको प्राप्त
 होते हैं और मेरे भक्त मुझको प्राप्त होते हैं ॥ ७० ॥ अल्पबुद्धि व्यक्ति
 मेरे नित्य सर्वोत्तम और परमस्वरूपको न जानकर, मैं अव्यक्त
 अर्थात् मायातीत हूँ तौभी मुझको व्यक्तिभावको प्राप्त समझते हैं ॥ ७१ ॥
 इस कारण हे देवतागण ! सर्व्वदा मुझको स्मरण करो, मुझमें मन
 और बुद्धिको अर्पण करनेपर निःसन्देह आपलोग मुझको प्राप्त
 होगे ॥ ७२ ॥ अभ्यासयोग द्वारा एकाग्र और अनन्यगामी चित्तसे
 चिन्ता करते करते साधक दिव्य परमपुरुषको प्राप्त होता है

कविं पुराणमनुशासितार-

मणोरणीयांसमनुस्मरेदयः ।

सर्वस्य धातारमचिन्त्यरूप-

मादित्यवर्णं तमसः परस्तात् ॥ ७४ ॥

प्रयाणकाले मनसाऽचलेन

भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव ।

भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक्

स तं परं पुरुषमुपैति दिव्यम् ॥ ७५ ॥

यदक्षरं वेदविदो वदन्ति

विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः ।

यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति

तद्रः पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये ॥ ७६ ॥

सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च ।

मूर्द्धन्याधायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणम् ॥ ७७ ॥

ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् ।

॥ ७३ ॥ कवि (सर्वज्ञ) पुराण (अनादि) अनुशासिता (नियन्ता) सूक्ष्मसे भी सूक्ष्मतम, सबका पालन करनेवाला, अचिन्त्यरूप, प्रकृतिसे परे स्थित, सूर्यके समान वर्णवाले पुरुषका, शरीरत्यागके समय भक्तियुक्त होकर स्थिर चित्तसे योगबलद्वारा भ्रूयुगलके मध्यमें प्राणवायुको भलीभांति स्थिर करके जो ध्यान करता है वह उस दिव्य परमात्मस्वरूप पुरुषको प्राप्त होता है ॥ ७४-७५ ॥ ब्रह्मज्ञगण जिसको अक्षर कहते हैं, वीतराग यतिगण जिसमें प्रवेश करते हैं और जिसको जाननेकी इच्छा करके साधक ब्रह्मचर्यव्रत धारण करते हैं मैं आपलोगोंको वह पद संक्षेपसे कहता हूँ ॥ ७६ ॥ सब इन्द्रियोंको उनके विषयोंसे प्रत्याहरण करके मनको हृदयमें स्थिर करके और मूर्द्धा अर्थात् सहस्रारमें अपने प्राणको रखकर योगधारणामें स्थिर होता हुआ और ॐ इस एकाक्षर ब्रह्मस्वरूप मन्त्रको उच्चारण

यः प्रयाति सजन् देहं स याति परमां गतिम् ॥ ७८ ॥
 अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः ।
 तस्याहं सुलभो देवाः ! नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ ७९ ॥
 मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् ।
 नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः ॥ ८० ॥
 आब्रह्मभुवनालोकाः पुनरावर्त्तिनोऽमराः ! ।
 मामुपेत्य तु गीर्वाणाः ! पुनर्जन्म न विद्यते ॥ ८१ ॥
 अवजानन्ति मां मूढाः सगुणां तनुमाश्रितम् ।
 परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम् ॥ ८२ ॥
 मोघाशा मोघकर्म्मणो मोघज्ञाना विचेतसः ।
 राक्षसीमासुरीश्चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः ॥ ८३ ॥
 महात्मानस्तु मां देवाः ! दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः ।

करता हुआ मुझको स्मरण करके स्थूल देहको त्याग करके जाता है वह परमगतिरूपी मुक्तिपदको प्राप्त करता है ॥ ७७-७८ ॥ अनन्य-
 चित्त होकर जो मेरा सब समय नियमितरूपसे चिन्तन करता है
 है देवतागण ! नित्ययुक्त उस योगीके लिये मैं सुलभ हूँ ॥ ७९ ॥
 महात्मागण मुझको प्राप्त करके पुनः त्रितापके आलयरूप अनित्य
 जन्मको प्राप्त नहीं होते क्योंकि वे परासिद्धिरूपी मोक्षको प्राप्त हुए
 हैं ॥ ८० ॥ हे अमरगण ! ब्रह्मलोकसे भी आकर सबलोग पुनः पुनः
 जन्म ग्रहण करते हैं परन्तु हे देवतागण ! मुझको प्राप्त करके
 पुनर्जन्मकी प्राप्ति नहीं होती है ॥ ८१ ॥ बुद्धिभ्रंशकारी आसुरी
 और राक्षसी प्रकृतिको धारण करनेवाले, विफलाशाकारी, विफल-
 कर्म्मा, अध्यात्मज्ञानरहित, विषयसे चञ्चलचित्त मूर्ख व्यक्तिगण
 सर्वभूतोंके महेश्वररूपी मेरे परमभावको न जानकर मुझको
 सगुण देहधारी देखकर अवज्ञा करते हैं ॥ ८२-८३ ॥ परन्तु हे
 देवतागण ! दैवीप्रकृतियुक्त महात्मागण अनन्यचित्त होकर मुझको

भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् ॥ ८४ ॥
 सततं कीर्त्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः ।
 नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ॥ ८५ ॥
 ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते ।
 एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम् ॥ ८६ ॥
 अनन्याश्रिन्त्यन्तो मां ये जनाः पर्युपासते ।
 तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् ॥ ८७ ॥
 पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति ।
 तदहं भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः ॥ ८८ ॥
 समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ।
 ये भजन्ति तु मां भक्त्या मायि ते तेषु चाप्यहम् ॥ ८९ ॥
 अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् ।

जगत्कारण और नित्यस्वरूप जानकर मेरी उपासना किया करते हैं ॥ ८४ ॥ उनमेंसे कोई कोई सर्व्वदा मेरा कीर्त्तन करते हैं, कोई कोई दृढनिमयसे युक्त होकर प्रयत्नशील होते हैं, कोई कोई भक्तिके साथ प्रणाम करते हैं और कोई कोई नित्ययुक्त होकर मेरी उपासना करते हैं ॥ ८५ ॥ अन्य कोई कोई ज्ञानयज्ञ द्वारा भी पूजा करके मेरी उपासना करते हैं, उनमेंसे कोई कोई अभेदभावसे, कोई कोई दासभावसे और कोई कोई मुझे सर्व्वात्मक जानकर नाना प्रकारसे उपासना करते हैं ॥ ८६ ॥ अन्य देवताओंकी उपासना न करके मुझे ही स्मरण करते हुए जो उपासना करते हैं, उन नित्य मत्परायण भक्तोंका योगक्षेम (समाधिविघ्नोंकी निवृत्ति अर्थात् सब आवश्यकीय विषयोंको) को मैं वहन करता हूँ ॥ ८७ ॥ जो मुझको भक्तिपूर्वक पत्र पुष्प फल और जल अर्पण करता है मैं उस संयतात्मा द्वारा भक्ति पूर्वक अर्पित वे पत्र पुष्पादि ग्रहण करता हूँ ॥ ८८ ॥ मैं सकल भूतोंमें समानरूपसे अवस्थित हूँ अतः मेरा प्रिय और द्वेष्य कोई नहीं है किन्तु जो मेरी भक्तिपूर्वक उपासना करते हैं वे मुझमें स्थित हैं

साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः ॥ ९० ॥
 क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति ।
 हे देवाः ! खलु जानीत न मे भक्तः प्रणश्यति ॥ ९१ ॥
 मां हि देवाः ! व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः ।
 स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम् ॥ ९२ ॥
 किं पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा ।
 अनित्यमसुखं लोकं भजध्वमिममेत्य माम् ॥ ९३ ॥
 मन्मनस्काः स्त मे भक्ता याजिनो नमताऽमराः ! ।
 मामेवैष्यथ युक्त्वैवमात्मानं मत्परायणाः ॥ ९४ ॥
 यच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परम् ।
 कथयन्तश्च मां निसं तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥ ९५ ॥

और मैं भी उनमें स्थित हूँ ॥ ८९ ॥ यदि अत्यन्त दुराचारी व्यक्ति भी
 अनन्य-भक्तियुक्त होकर मेरी उपासना करे तो उसको भी साधुही
 मानना चाहिये क्योंकि वह उत्तम यत्न कर रहा है ॥ ९० ॥ अत्यन्त
 दुराचारी व्यक्ति भी मेरी उपासना करनेपर शीघ्र धर्मात्मा होजाता
 है और निरन्तर शान्तिको प्राप्त करता है हे देवगण ! मेरा भक्त
 नाशको नहीं प्राप्त होता है, यह तुम निश्चय जानो ॥ ९१ ॥ क्योंकि हे
 देवगण ! पापयोनिसम्भूत स्त्रियां वैश्य और शूद्र ये कोई भी हों
 मेरा आश्रय लेकर परम गतिको प्राप्त होते हैं ॥ ९२ ॥ सुकृतिशाली
 ब्राह्मण और भक्तिमान् राजर्षिगणकी तो बातही क्या है अतः
 तुम इस कष्टप्रद और अनित्य लोकको प्राप्त होकर मेरी उपासना
 करो ॥ ९३ ॥ हे देवगण ! आपलोग मद्गतचित्ता, मेरे भक्त और
 मेरे उपासक हों और मुझे नमस्कार करो, इस प्रकार मत्परायण
 होकर मनको मुझमें ही युक्त करनेसे मुझहीको प्राप्त होगे ॥ ९४ ॥
 जिनका चित्त केवल मुझहीमें रत है और जिनका प्राण केवल मेरे-
 मेंही अर्पित है, ऐसे व्यक्ति परस्पर मेरे स्वरूपका ज्ञान कराते हुए
 एवं सदा मेरा कीर्तन करते हुए सन्तोष और शान्तिको प्राप्त होते

तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम् ।
 ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते ॥ ९६ ॥
 तेषामेवानुक्तम्पार्थमहमज्ञानजं तमः ।
 नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता ॥ ९७ ॥
 मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते ।
 श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः ॥ ९८ ॥
 ये त्वक्षरमनिर्देश्यमव्यक्तं पर्युपासते ।
 सर्वत्रगमाचिन्त्यञ्च कूटस्थमचलं ध्रुवम् ॥ ९९ ॥
 सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ।
 ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः ॥ १०० ॥
 क्लेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम् ।
 अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं प्राणभृद्भिरवाप्यते ॥ १०१ ॥
 ये तु सर्वाणि कर्माणि मायि सन्न्यस्य मत्पराः ।

हैं ॥ ९५ ॥ सदा मुझमें अर्पित चित्त एवं प्रीतिपूर्वक मेरी उपासना करनेवाले उन भक्तोंको मैं उस बुद्धियोग (ज्ञान) को प्रदान करता हूँ जिससे वे मुझको प्राप्त हो जाते हैं ॥ ९६ ॥ उनके हितके अर्थही मैं उनकी बुद्धिवृत्तिमें अवस्थित होकर प्रकाशमान तत्त्वज्ञानरूप दीप द्वारा उनके अज्ञानान्धकारको नाश करता हूँ ॥ ९७ ॥ मुझमें मनको एकाग्र करके, सर्व्वदा मुझमें युक्त रहकर एवं परमश्रद्धान्वित होकर जो मेरी उपासना करते हैं वे मेरी सम्मतिमें युक्ततम अर्थात् प्रधान योगी हैं ॥ ९८ ॥ किन्तु सर्व्वत्र समबुद्धियुक्त जो व्यक्ति इन्द्रियोंको अच्छी तरहसे संयत करके अनिर्वचनीय, रूपादिविहीन, सर्व्वव्यापी, अचिन्त्य, स्थिर, नित्य, अविनाशी कूटस्थकी उपासना करते हैं, सकलभूतोंके हितकारी वे व्यक्ति मुझेही प्राप्त होते हैं ॥ ९९-१०० ॥ अव्यक्तमें जिनका चित्त आसक्त हुआ है उनको अधिकतर परिश्रम होता है क्योंकि मेरे अव्यक्तरूपमें निष्ठा प्राणियोंको कठिनतासे प्राप्त

अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥ १०२ ॥
 तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् ।
 भवामि नचिरादेवाः ! मय्यावेशितचेतसाम् ॥ १०३ ॥
 मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिर्निवेश्यताम् ।
 निवसिष्यथ मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः ॥ १०४ ॥
 अथ चित्तं समाधातुं न शक्नुथ मयि स्थिरम् ।
 अभ्यासयोगेन तत इच्छताप्तुं सुराः ! हि माम् ॥ १०५ ॥
 अभ्यासेऽप्यसमर्थैर्मे भूयतां कर्मतत्परैः ।
 मदर्थमपि कर्माणि कुर्वद्भिः सिद्धिरेष्यते ॥ १०६ ॥
 अथैतदप्यशक्ताः स्थ कर्तुं मदयोगमाश्रिताः ।
 सर्वकर्मफलत्यागं यतात्मानो विधत्त वै ॥ १०७ ॥
 अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च ।
 निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखः क्षमी ॥ १०८ ॥

होती है ॥१०१॥ किन्तु जो एकान्तभक्तियोग द्वारा सब कर्म मुझमें अर्पण करके मत्परायण होकर मेरा ध्यान करते हुए उपासना करते हैं हे देवगण ! मैं मृत्युयुक्त संसारसमुद्रसे मुझमें निवेशित चित्त उन भक्तों का शीघ्र उद्धार करता हूँ ॥१०२+१०३॥ मुझमेंही मन स्थिर करो और मुझमेंही बुद्धिसंनिवेश करो तो इससे आगे मुझमेंही निवास करोगे इसमें सन्देह नहीं ॥१०४॥ हे देवगण ! यदि मुझमें चित्तको स्थिर न रख सको तो अभ्यासयोग द्वारा मुझे प्राप्त करनेकी इच्छा करो ॥ १०५ ॥ यदि अभ्यास करनेमें भी असमर्थ हो तो मेरे कर्मोंमें निरत हो, केवल मेरे लिये ही सब कर्मोंको करते हुए भी सिद्धिको प्राप्त होगे ॥१०६॥ यदि इसके करनेमें भी असमर्थ हो तो एकमात्र मेरे शरणागत और संयतचित्त होकर सब कर्मोंके फलोंका त्याग करो ॥ १०७ ॥ सर्व भूतोंका अद्वेष्टा, मित्र और कृपालु, ममताहीन, निरहङ्कार, सुखदुःखमें समता समझनेवाला, क्षमावान्, सदा सन्तुष्ट, संयतचित्त यागी मेरी

सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः ।

मय्यर्पितमनोबुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः ॥ १०९ ॥

यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः ।

हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः ॥ ११० ॥

अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः ।

सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः ॥ १११ ॥

यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति ।

शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान् यः स मे प्रियः ॥ ११२ ॥

समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः ।

शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः ॥ ११३ ॥

तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् ।

अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो हि सः ॥ ११४ ॥

और स्थिर लक्ष्य रखनेवाला, और मुझमें मन और बुद्धिको समर्पण करनेवाला जो मेरा भक्त है वह मेरा प्रिय है ॥ १०८-१०९ ॥ जिसके द्वारा संसार उद्भिन्न नहीं होता है, जो संसारसे उद्भिन्न नहीं होता है और जो हर्ष अमर्ष (अन्यको लाभ होनेसे कातर होना) भय और चिन्तालोभसे रहित है वह मेरा प्रिय है ॥ ११० ॥ सकल विषयोंमें निःस्पृह, शुचि, चतुर, उदासीन, जिसको व्यथा नहीं होती, और सब सङ्कल्पोंका त्याग करनेवाला जो मेरा भक्त है वह मेरा प्रिय है ॥ १११ ॥ जो प्रसन्न नहीं होता है, द्वेष नहीं करता है, शोक नहीं करता है, आकाङ्क्षा नहीं करता है, पाप पुण्योंका परित्याग करनेवाला है और मुझमें भक्तिमान् है वह मेरा प्रिय है ॥ ११२ ॥ जो शत्रु और मित्रमें एवं मान और अपमानमें एकरूप रहता है, शीत उष्ण और सुखदुःखोंमें विकारहीन है, निःसंग है, निन्दा और प्रशंसामें समभावापन्न है, मौनी (मनको दमन करनेवाला) है, जो कुछ मिलजाय उससे सन्तुष्ट है, वासस्थानहीन है, स्थिरचित्त है और भक्तिमान् है वह मेरा प्रिय

ये तु धर्म्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते ।

श्रद्धधाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रियाः ॥ ११५ ॥

इति श्रीविष्णुगीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे देव-
महाविष्णुसम्वादे भक्तियोगवर्णनं नाम पञ्चमोऽध्यायः ।

॥११३-११४॥ जो लोग इस उक्त अमृतरूप धर्म्मका अनुष्ठान करते
हैं वे श्रद्धाशील मत्परायण भक्तगण मेरे अतिप्रिय हैं ॥ ११५ ॥

इस प्रकार श्रीविष्णुगीतोपनिषद्के ब्रह्मविद्यासम्बन्धी देव-
महाविष्णुसम्वादात्मक योगशास्त्रका भक्तियोगवर्णन-
नामक पंचम अध्याय समाप्त हुआ ।

ज्ञानयोगवर्णनम् ।

देवा ऊचुः ॥ १ ॥

निशम्य नितरां नाथ ! पराराध्य ! जगद्गुरो ! ।
 रहस्यं भक्तियोगस्योपासनायास्तथाद्भुतम् ॥ २ ॥
 कृतार्थाः स्मो वयं सम्यक् करुणावरुणालय ! ।
 भूयोऽपि श्रोतुमिच्छामस्त्वत्तो ज्ञानमयीं गिरम् ॥ ३ ॥
 श्रूयते हि जगन्नाथ ! ज्ञानमेवास्ति कारणम् ।
 मुक्तेरतो दयासिन्धो ! सादरं प्रार्थयामहे ॥ ४ ॥
 गूढं ज्ञानस्वरूपं यद्रहस्यञ्चापि दुर्गमम् ।
 वैदिकज्ञानकाण्डस्य ज्ञानाज्ञानविनिर्णयम् ॥ ५ ॥
 ज्ञानिनां लक्षणञ्चैव प्रतिपाद्य प्रभोऽधुना ।
 आत्मज्ञानोपदेशेन चित्ते शान्तिं विधत्स्व नः ॥ ६ ॥

देवतागण बोले ॥ १ ॥

हे पराराध्य जगद्गुरो ! हे करुणावरुणालय नाथ ! भक्तियोग और उपासनाका अद्भुत रहस्य अविच्छिन्नरूपसे सुनकर हमलोग अच्छीतरह कृतकृत्य हुए । हम फिरभी ज्ञानवार्त्ताको आपसे सुनना चाहते हैं ॥ २-३ ॥ हे जगन्नाथ ! हमने सुना है कि ज्ञानही मुक्तिका कारण है, इस कारण हे दयासिन्धो ! हम सविनय प्रार्थना करते हैं कि ज्ञानका गूढ़ स्वरूप, वेदके ज्ञानकाण्डका दुर्गम रहस्य, ज्ञान और अज्ञानका लक्षण और ज्ञानीका लक्षण भी कहकर तथा हे प्रभो ! आत्मज्ञानका उपदेश देकर हमारे चित्तमें अब शान्तिप्रदान करिये ॥ ४-६ ॥

महाविष्णुरुवाच ॥ ७ ॥

तटस्थञ्च स्वरूपञ्च द्विविधं ज्ञानमीरितम् ।
 ज्ञानं यद्धि स्वरूपाख्यं स्वरूपं तन्ममैव वै ॥ ८ ॥
 पराभक्तिप्रवीणेन समाधौ निर्विकल्पके ।
 ज्ञानिना शान्तचित्तेन यद्रक्तेनानुभूयते ॥ ९ ॥
 ज्ञानं तद्धि स्वरूपाख्यं सच्चिदानन्दरूपकम् ।
 देवाः ! जानीत तन्नूनमवाङ्मनसगोचरम् ॥ १० ॥
 द्वाराकृत्य तटस्थाख्यं ज्ञानमेव तु केवलम् ।
 जिज्ञासुर्लभते नूनं योगयुञ्जानमानसः ॥ ११ ॥
 आत्मानात्मविवेकं हि कुर्वाणो मामसंशयम् ।
 तटस्थाख्यं हि यज्ज्ञानं तत्र यद्यपि वर्त्तते ॥ १२ ॥
 ज्ञातुर्ज्ञानस्य सम्बन्धो ज्ञेयस्यापि दिवौकसः ! ।
 तत्तथापि समाख्यातं स्वरूपज्ञानकारणम् ॥ १३ ॥
 ज्ञानस्यास्य तटस्थस्य तिस्रो भूम्यः प्रकीर्त्तिताः ।
 आद्यायां भूमिकायान्तु तत्त्वज्ञानी दिवौकसः ! ॥ १४ ॥

महाविष्णु बोले ॥ ७ ॥

ज्ञान दो प्रकारका कहागया है, स्वरूपज्ञान और तटस्थज्ञान । स्वरूपज्ञान मेराही स्वरूप है ॥ ८ ॥ जो निर्विकल्पसमाधिमें पराभक्तिमें प्रवीण, शान्तचित्त ज्ञानी भक्तके अनुभवमें आता है ॥ ९ ॥ वह स्वरूपज्ञान सच्चिदानन्दमय है । हे देवगण ! उसको अवश्य मनवचनसे अतीत जानो ॥ १० ॥ केवल तटस्थज्ञानके द्वाराही योगाभ्यासनिरत जिज्ञासु आत्मा और अनात्माका विचार करता हुआ ही निःसन्देह मुझको प्राप्त होता है । हे देवगण ! तटस्थज्ञान, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेयरूपी त्रिपुटिसे युक्त होनेपरभी स्वरूपज्ञान-प्राप्तिका कारण कहागया है ॥ ११-१३ ॥ इस तटस्थज्ञानकी तीन भूमिकाएँ कहीगई हैं । हे देवगण ! प्रथम भूमिकामें तत्त्वज्ञानी जगत् और जगत्कर्त्ताका आनु-

जगतश्च जगत्कर्तुर्ज्ञानं लब्ध्वानुमानिकम् ।
 ज्ञानभूम्यां विशालायां सरत्यग्रे न संशयः ॥ १५ ॥
 अत्रव ज्ञानभूमौ हि योगी भोगपराङ्मुखः ।
 वैराग्यं विषयान्नूनं लभते च विषोपमात् ॥ १६ ॥
 योगी भूमौ द्वितीयायां क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोस्तथा ।
 सम्यग्ज्ञानमवाप्नोति नास्त्यत्र प्रच्युतेर्भयम् ॥ १७ ॥
 भूमिकायां तृतीयायां योगी योगसमुन्नतः ।
 मदीयाद्वैतसत्तां हि ज्ञानेनानुभवन् किल ॥ १८ ॥
 मत्स्वरूपाग्रगो देवाः ! भवन् विगतकिल्बिषः ।
 भूत्वा योगपदारूढो लभते कृतकृत्यताम् ॥ १९ ॥
 एतदेव फलं भूमेस्तृतीयाया दिवौकसः ! ।
 अन्तिमं हि विनिर्दिष्टं तत्त्वज्ञानविशारदैः ॥ २० ॥
 द्विधा मत्प्रकृतिर्भिन्ना विद्ययाऽविद्यया तथा ।
 अविद्या कारणं सृष्ट्वन्धनस्यापि जायते ॥ २१ ॥

मानिक ज्ञान प्राप्त करके विशाल ज्ञानभूमिमें निःसन्देह अग्रसर होता है ॥ १४-१५ ॥ इसी ज्ञानभूमिमें योगी भोगपराङ्मुख होकर विषतुल्य विषयोंसे वैराग्यको भी निःसन्देह ही प्राप्त होता है ॥ १६ ॥ दूसरी भूमिमें योगी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञका सम्यक् ज्ञान प्राप्त करता है, और इस भूमिमें योगीकेलिये पतनका भय नहीं है ॥ १७ ॥ हे देवगण ! तीसरी भूमिमें योगसमुन्नत योगी मेरी अद्वैतसत्ताका ज्ञानके द्वारा ही अनुभव करता हुआ निष्पाप होकर मेरे स्वरूपकी ओर अग्रसर होता हुआ योगारूढ़ होकर कृतकृत्यताको प्राप्त करता है ॥ १८-१९ ॥ हे देवगण ! इस तीसरी भूमि का यही अन्तिम फल तत्त्वज्ञानविशारदोंने कहा है ॥ २० ॥ मेरी प्रकृतिके दो भेद हैं, विद्या और अविद्या । अविद्या सृष्टि और बन्धनका कारण

साहाय्येन तु विद्याया योगी मुक्तोऽथ बन्धनात् ।
 देवाः ! सृष्टेर्यं कुर्वन् क्षिप्रं मामेति निश्चितम् ॥ २२ ॥
 अमानित्वमदम्भित्वमहिंसा क्षान्तिरार्जवम् ।
 आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः ॥ २३ ॥
 इन्द्रियार्थेषु वैराग्यमनहङ्कार एव च ।
 जन्ममृत्युजराव्याधिदुःखदोषानुदर्शनम् ॥ २४ ॥
 असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु ।
 नित्यञ्च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु ॥ २५ ॥
 मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी ।
 विविक्तदेशसेवित्वमरतिर्जनसंसदि ॥ २६ ॥
 अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् ।
 एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा ॥ २७ ॥
 निश्चितं वच्मि वो देवाः ! श्रीगुरोर्दयया विना ।

होती है ॥ २१ ॥ और विद्याकी सहायतासे योगी बन्धनसे मुक्त होकर हे
 देवगण ! सृष्टिका विलय करता हुआ शीघ्र मुझको ही प्राप्त होता है
 ॥ २२ ॥ आत्मश्लाघाराहित्य, दम्भहीनता, परपीडात्याग, सहिष्णुता,
 सरलता, गुरुसेवा, अन्तःशुचिता और बहिःशुचिता, स्थिरता, मनः-
 संयम, विषयोंमें वैराग्य, अहङ्कारराहित्य, जन्म मृत्यु जरा और
 व्याधिमें दुःख और दोषका अनुदर्शन अर्थात् स्पष्ट उपलब्धि, पुत्र
 स्त्री गृह आदिमें अनासक्ति और उनके सुख दुःखमें सुखी दुःखी न
 होना, इष्ट और अनिष्टकी प्राप्ति होनेपर सर्व्वदा चित्तकी समानता,
 मुझमें अनन्य योग (सर्व्वत्र समदृष्टि) द्वारा अव्यभिचारिणी
 (अनन्य) भक्ति, निर्जन स्थानमें रहना, लोकसमाजमें वैराग्य,
 आत्मज्ञानपरायणता और तत्त्वज्ञानके फल (मोक्ष) का दर्शन, ये
 लक्षण कहे जाते हैं इनसे विपरीत जो लक्षण हैं वेही अज्ञानके
 लक्षण हैं ॥ २३-२७ ॥ हे देवतागण ! मैं आपलोगोंको निश्चय करके

किञ्चित् कदापि कुत्रापि कथञ्चिन्नैव लभ्यते ॥ २८ ॥

आत्मज्ञानोपलब्धौ हि हेतुरस्ति गुरोः कृपा ।

आत्मज्ञानन्तु मत्प्राप्तौ कारणं नात्र संशयः ॥ २९ ॥

तद्विक्तं प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया ।

उपदेक्ष्यन्ति वो ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः ॥ ३० ॥

यज्ञज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यथ निर्जराः ! ।

येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यथात्मन्यथो मयि ॥ ३१ ॥

अपि स्थ यदि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमाः ।

सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यथ ॥ ३२ ॥

यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात्कुरुतेऽमराः !

ज्ञानाग्निः सर्वकर्मणि भस्मसात्कुरुते तथा ॥ ३३ ॥

नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते ।

तत्स्वयं योगसंसिद्धाः कालेनाऽऽत्मनि विन्दथ ॥ ३४ ॥

कहता हूँ कि बिना श्रीगुरुकृपाके कभी भी कहीं भी किसी प्रकारसे भी कुछ भी प्राप्त नहीं होता है॥ २८ ॥ आत्मज्ञानप्राप्तिका कारण गुरु-कृपा ही है और मुझे प्राप्त करनेका कारण आत्मज्ञान है, इसमें सन्देह नहीं॥ २९ ॥ प्रणिपात, जिज्ञासा और गुरुसेवाके द्वारा उस ज्ञानका लाभ करो तत्त्वदर्शी ज्ञानिगण तुमको ज्ञानका उपदेश देंगे ॥ ३० ॥ हे देवगण ! जिस ज्ञानके जानलेनेसे पुनः इस प्रकारके मोहको नहीं प्राप्त होगे । और जिसके द्वारा भूतगणको आत्मामें और अनन्तर मुझमें सब कुछ देख सकोगे ॥ ३१ ॥ यदि सकल पापियोंसे भी तुम अधिक पापी हो तौभी सम्पूर्ण पापरूप समुद्रको ज्ञानरूपी जहाज द्वारा सम्यक् रूपसे तरजाओगे ॥ ३२ ॥ हे देवगण ! जिसप्रकार प्रज्वलित अग्नि काष्ठ-समूहको भस्मसात् करती है उसीप्रकार ज्ञानरूप अग्नि सकल कर्मोंको भस्मसात् करदेती है ॥ ३३ ॥ क्योंकि इस लोकमें ज्ञानके समान पवित्र और कोई नहीं है, योगद्वारा सिद्धि प्राप्त होनेपर उस आत्मज्ञानको यथासमय अपनेमें स्वयं प्राप्त करोगे ॥ ३४ ॥

श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ।

ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाऽधिगच्छति ॥ ३५ ॥

अज्ञश्चाश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति ।

नाऽयं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः ॥ ३६ ॥

योगसन्न्यस्तकर्माणि ज्ञानसंछिन्नसंशयम् ।

आत्मवन्तं न कर्माणि निबद्धान्ति दिवौकसः ! ॥ ३७ ॥

तस्मादज्ञानसंभूतं हृत्स्थं ज्ञानासिनात्मनः ।

छिच्चैनं संशयं योगमातिष्ठत बुभुत्सवः ! ॥ ३८ ॥

नादत्ते कस्याचित्पापं न चैव सुकृतं विभुः ।

आज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ॥ ३९ ॥

ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः ।

श्रद्धावान् तत्परायण और जितेन्द्रिय व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है और ज्ञानको प्राप्त करके अतिशीघ्र परमशान्ति (मोक्ष) को प्राप्त होता है ॥ ३५ ॥ अश्रद्धालु संशयात्मा और मूढ़ व्यक्ति नाशको प्राप्त होता है । संशयात्मा व्यक्तिकेलिये इहलोक और परलोक दोनों कष्टप्रद होते हैं और उसको सुख नहीं होता है ॥ ३६ ॥ हे देवगण ! जिस व्यक्तिने योगद्वारा सकल कर्मोंको आत्मामें अर्पण किया है और जिसने आत्मज्ञानद्वारा सकल संशय छिन्न कर दिये हैं ऐसे आत्म-ज्ञानसम्पन्न व्यक्तिको कर्म बन्धन नहीं कर सकते हैं ॥ ३७ ॥ अतः हे जिज्ञासु देवगण ! अपने अज्ञानसे उत्पन्न हृदयस्थ संशयको ज्ञानरूप खड्ग द्वारा छेदन करके इस योगका अवलम्बन करो ॥ ३८ ॥ ईश्वर किसीका भी पाप ग्रहण नहीं करते हैं और पुण्य भी ग्रहण नहीं करते हैं । अज्ञानके द्वारा ज्ञान आच्छन्न है इसी कारण जीवधारी मोहित होते हैं अर्थात् इन्द्रियासक्त होते हैं ॥ ३९ ॥ किन्तु आत्म-ज्ञानके द्वारा जिनका वह अज्ञान नष्ट होजाता है, सूर्य जिसप्रकार अन्धकारको नाश करके सकल वस्तुओंको प्रकाशित कर देता है

तेषामादिसर्वज्ञानं प्रकाशयति तत्परम् ॥ ४० ॥
 विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि ।
 गुनि चैव श्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः ॥ ४१ ॥
 इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः ।
 निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद्ब्रह्मणि ते स्थिताः ॥ ४२ ॥
 न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत्प्राप्य चाऽप्रियम् ।
 स्थिरबुद्धिरसम्भूतो ब्रह्मविद्ब्रह्मणि स्थितः ॥ ४३ ॥
 योऽन्तःसुखोऽन्तरारामस्तथान्तर्ज्योतिरेव यः ।
 स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति ॥ ४४ ॥
 लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणमृषयः क्षीणकल्मषाः ।
 छिन्नद्वैधा यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः ॥ ४५ ॥

उसी प्रकार उनका वह ज्ञान परमात्माको प्रकाशित करदेता है ॥४०॥
 विद्या और विनयसम्पन्न ब्राह्मणपर और चण्डालपर एवं गौ
 हाथी और कुत्तेपर ज्ञानीगण समदर्शी हुआ करते हैं ॥ ४१ ॥ जिनका
 मन समभावमें स्थित है, संसारमें रहकर ही उन्होंने संसारको
 जीत लिया है क्योंकि समान और निर्दोषरूपसे ब्रह्म व्यापक है अतः
 वे ब्रह्मभावमें स्थित रहते हैं ॥ ४२ ॥ ब्रह्मभावमें अवस्थित,
 स्थिरबुद्धि और मोहहीन ब्रह्मवेत्ता व्यक्ति प्रियवस्तु पाकर हर्षित नहीं
 होता है और अप्रियवस्तु पाकर विषादयुक्त नहीं होता है ॥ ४३ ॥
 आत्मभावमें ही जिसको सुखबोध होता है आत्मभावमें ही जिसको
 आमोद होता है और आत्मभावकी ओर ही जिसकी दृष्टि है वह योगी
 ब्रह्मभावमें स्थित होकर ब्रह्मनिर्वाण अर्थात् मोक्षको प्राप्त होता है ॥ ४४ ॥
 पाप जिनके क्षीण होगये हैं, संशय जिनके छिन्न होगये हैं, जिनका
 अन्तःकरण संयमशील है और सकल प्राणिमात्रके हित करनेमें जो
 तत्पर हैं ऐसे ऋषिगण ब्रह्मनिर्वाण अर्थात् मोक्षको प्राप्त करते हैं

कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् ।
 अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्त्तते विदितात्मनाम् ॥ ४६ ॥
 जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः ।
 शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ॥ ४७ ॥
 ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः ।
 युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः ॥ ४८ ॥
 सुहृन्मित्रार्युदासीनमध्यस्थद्वेष्यबन्धुषु ।
 साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते ॥ ४९ ॥
 मय्यासक्तमनस्का हि युञ्जाना योगमाश्रिताः ।
 यथा ज्ञास्यथ पूर्णं मां तथा शृणुत निश्चितम् ॥ ५० ॥

॥ ४५ ॥ कामक्रोधरहित, संयमी और आत्मतत्त्वज्ञ यतिगणके लिये सर्व्वप्रही मोक्ष है ; अर्थात् वे देहान्त होनेपर ही मुक्त होते हैं ऐसा नहीं है, देह रहते हुए भी वे मुक्त ही हैं ॥ ४६ ॥ केवल जितेन्द्रिय और प्रशान्त अर्थात् रागादिशून्य व्यक्तिका आत्मा अर्थात् अन्तःकरण शीत उष्ण, सुख दुःख, और मान अपमानमें अचल रह सकता है ॥ ४७ ॥ जिसका चित्त ज्ञान और विज्ञान द्वारा आकाङ्क्षाहीन है जो कूटस्थ अर्थात् निर्विकार है, जो जितेन्द्रिय है और जो मृत्तिकाके ढेलेमें पत्थरमें और सुवर्णमें समदृष्टि है ऐसा योगी युक्त कहा जाता है ॥ ४८ ॥ सुहृत् (स्वभावतः हितैषी) मित्र (स्नेहवशतः हितैषी) अरि (घातुक) उदासीन (विवाद करनेवाले दोनों पक्षोंकी उपेक्षा करनेवाला) मध्यस्थ (विवाद करनेवाले दोनों पक्षोंका हितैषी) द्वेष्य (द्वेष करने योग्य व्यक्ति) बन्धु (सम्बन्धयुक्त व्यक्ति) साधु और यहाँतक कि पापियोंपर भी जो समबुद्धि रखनेवाला है वही योगियोंमें प्रधान है ॥ ४९ ॥ मुझमें आसक्तचित्त होकर योगके अभ्याससे अभ्यास करते हुए जिस प्रकारसे मुझे पूर्णरूपसे निश्चयपूर्वक जान सकोगे उस प्रकारको सुनो ॥ ५० ॥ मैं आपलोगोंको विज्ञानसहित इस ज्ञानको सम्पूर्णरूपसे कहूँगा जिसके

ज्ञानं वोऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः ।
यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज्ज्ञातव्यमवशिष्यते ॥ ५१ ॥
मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये ।
यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः ॥ ५२ ॥
भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च ।
अहङ्कार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ॥ ५३ ॥
अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विक्त मे पराम् ।
जीवभूतां सुपर्वाणो ययेदं धार्यते जगत् ॥ ५४ ॥
एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधार्यताम् ।
अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा ॥ ५५ ॥
मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति दिवौकसः ॥
मायि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव ॥ ५६ ॥
इदं गुह्यतमं वश्चाऽनुसूयुभ्यो ब्रुवेऽधुना ।

जानलेनेसे जगत्में फिर कुछ जाननेका विषय अवशेष नहीं रहता है ॥ ५१ ॥ हजारों मनुष्योंमें कोई एक सिद्धिके लिये यत्न करता है और अनेक यत्न करनेवाले सिद्धोंमेंसे भी कोई एक वास्तवतः मेरे स्वरूपको जानता है ॥ ५२ ॥ पृथिवी जठ तेज वायु आकाश मन बुद्धि और अहङ्कार इन आठ प्रकारके भेदोंसे युक्त मेरी प्रकृति है ॥ ५३ ॥ यह अपरानाम्नी है । हे देवगण ! इस अपरा प्रकृतिसे भिन्न मेरी परानाम्नी जीवस्वरूप एक प्रकृति है ऐसा जानो, जिसके द्वारा यह जगत् धारण किया जाता है अर्थात् जो जगद्धारिका है ॥ ५४ ॥ इन्हीं दो प्रकारकी मेरी प्रकृतियोंसे पंचभूतमय सकल जगत्की उत्पत्ति हुई है ऐसा जानो, मैं सकल जगत्का परमकारणस्वरूप और प्रलय-स्थान हूँ ॥ ५५ ॥ हे देवगण ! मुझसे परे और कुछ नहीं है । सूत्रमें मणियोंके समान मुझमें यह सब जगत् ग्रथित है ॥ ५६ ॥ अब मैं यह (वक्ष्यमाण) परमगुप्त विज्ञानसहित ज्ञान भी तुम दोषदृष्टिही-

ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोक्षयथाशुभात् ॥ ५७ ॥

इदं शरीरं भो देवाः ! क्षेत्रमित्यभिधीयते ।

एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः ॥ ५८ ॥

क्षेत्रज्ञं चाऽपि मां वित्त सर्वक्षेत्रेषु निर्जराः ! ।

क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम ॥ ५९ ॥

तत् क्षेत्रं यच्च यादृक् च यद्विकारि यतश्च यत् ।

स च यो यत्प्रभावश्च तच्छृणुध्वं समासतः ॥ ६० ॥

ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ।

ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः ॥ ६१ ॥

महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च ।

इन्द्रियाणि दशैकञ्च पञ्च चेन्द्रियगोचराः ॥ ६२ ॥

इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः ।

एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम् ॥ ६३ ॥

नौको कहता हूं जिसको जानकर तुमलोग सकल पापोंसे मुक्त होजाओगे ॥ ५७ ॥ हे देवगण ! यह शरीर क्षेत्र नामसे अभिहित होता है और इस क्षेत्र को जो जानता है उसको तत्त्वज्ञानी क्षेत्रज्ञ कहते हैं ॥ ५८ ॥ और हे देवगण ! सब क्षेत्रोंमें भी मुझको क्षेत्रज्ञ जानो । क्षेत्र और क्षेत्रज्ञका जो ज्ञान है वह ज्ञान मेरा अभिमत है ॥ ५९ ॥ जो क्षेत्र है वह जो है जैसा है जिन जिन विकारोंसे युक्त है और जिससे उत्पन्न है एवं वह क्षेत्रज्ञ भी जो है और जिस प्रभावका है सो संक्षेपसे सुनो ॥ ६० ॥ (जो) ऋषियोंसे ब्रह्मसूत्रके पदोंसे और युक्तियुक्त तथा विनिश्चित पृथक् ० विविध वैदिक मन्त्रोंसे अनेक प्रकारसे निरूपित है (उसको संक्षेपसे कहता हूं) ॥ ६१ ॥ पंच पृथिव्यादि महाभूत, अहङ्कार, बुद्धि, मूलप्रकृति, दश इन्द्रियां एक मन और इन्द्रियोंके विषय (शब्दस्पर्शादि) पंच तन्मात्रा, इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख, संघात (शरीर) चेतना (मनोवृत्ति) और धैर्य यह विकारयुक्त क्षेत्र संक्षेपसे कहागया है ॥ ६२-६३ ॥

ज्ञेयं यत्तत्प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वाऽमृतमश्नुते ।
 अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते ॥ ६४ ॥
 सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोऽक्षिशिरोमुखम् ।
 सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति ॥ ६५ ॥
 सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् ।
 असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च ॥ ६६ ॥
 बहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च ।
 सूक्ष्मत्वात्तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च यत् ॥ ६७ ॥
 अविभक्तञ्च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम् ।
 भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं प्रसिष्णु प्रभविष्णु च ॥ ६८ ॥
 ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते ।
 ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य धिष्ठितम् ॥ ६९ ॥
 इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः ।

जो ज्ञेय है उसको कहूंगा जिसको जानकर (साधक) मोक्ष प्राप्त करता है। वे अनादि परब्रह्म सत् भी नहीं कहगये हैं और असत् भी नहीं कहगये हैं ॥ ६४ ॥ वे (ब्रह्म) सर्वत्र पाणि, पाद, नेत्र, मस्तक, मुख और कर्णविशिष्ट होकर संसारमें सबको आवृत करके ठहरे हुए हैं ॥ ६५ ॥ (वे) सब इन्द्रियोंके गुणोंके आभाससे विशिष्ट, सब इन्द्रियोंसे रहित, सङ्गशून्य, सबोंके आधारभूत, गुणोंसे रहित और गुणोंके भोक्ता हैं ॥ ६६ ॥ जो जीवोंके बाहर और भीतर हैं, चर भी हैं और अचर भी हैं, सूक्ष्म होनेके कारण अविज्ञेय हैं तथा जो दूर भी हैं और समीप भी हैं ॥ ६७ ॥ जो भूतोंमें अविभक्त होनेपर भी विभक्तकी न्याई अवस्थित हैं और वे भूतोंके पालक, संहारक तथा उत्पादक भी हैं ऐसा जानो ॥ ६८ ॥ वे ज्योतियोंकी भी ज्योति हैं और अज्ञानसे परे स्थित कहेजाते हैं तथा वे ज्ञान, ज्ञेय, ज्ञानसे प्राप्त करने योग्य और सबके हृदयमें अवस्थित हैं ॥ ६९ ॥ इस प्रकारसे क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेय

मद्रक्त एतद्विज्ञाय मद्रावायोपपद्यते ॥ ७० ॥
 प्रकृतिं पुरुषं चैव वित्तानादी उभावपि ।
 विकाराँश्च गुणाँश्चैव वित्त प्रकृतिसम्भवान् ॥ ७१ ॥
 कार्यकारणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते ।
 पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते ॥ ७२ ॥
 पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् ।
 कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदस्योनिजन्मसु ॥ ७३ ॥
 उपद्रष्टानुऽमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः ।
 परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः ॥ ७४ ॥
 य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिञ्च गुणैः सह ।
 सर्वथा वर्त्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ॥ ७५ ॥
 ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना ।
 अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे ॥ ७६ ॥

संक्षेपसे कहेगये । मेरा भक्त इनको जानकर ब्रह्मत्वप्राप्तिके योग्य होता है ॥ ७० ॥ प्रकृति और पुरुष इन दोनोंको ही अनादि जानो और (देह इन्द्रिय आदि) विकार एवं (सत्त्व आदि) गुणोंको प्रकृतिसे उत्पन्न समझो ॥ ७१ ॥ कार्य और कारणके कर्तृत्वमें प्रकृति हेतु कही गई है और पुरुष सुख दुःखोंके भोक्तृत्वमें हेतु कहा गया है ॥ ७२ ॥ क्योंकि पुरुष प्रकृतिस्थ होकर प्रकृतिसे उत्पन्न सब गुणोंको भोगता है किन्तु इस पुरुषके सत् एवं असत् योनियोंमें जन्म होनेका कारण गुणों (सत्त्व आदि) का सङ्ग है ॥ ७३ ॥ इस देहमें (वर्त्तमान भी) पुरुष (इससे) पर अर्थात् पृथक् है क्योंकि वे साक्षिमात्र, अनुग्रहकर्त्ता, पोषणकर्त्ता, प्रतिपालक और महेश्वर हैं ॥ ७४ ॥ जो किसी प्रकारसे अथवा किसी अवस्थामें वर्त्तमान रहनेपर भी पुनर्जन्म ग्रहण नहीं करता है ॥ ७५ ॥ कोई कोई ध्यानयोगसे आत्माको बुद्धिके द्वारा देहमें देखते हैं, अन्य कोई ज्ञानयोगके द्वारा और कोई (निष्काम)

अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वाऽन्येभ्य उपासते ।
 तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः ॥ ७७ ॥
 यावत्संजायते किञ्चित् सत्त्वं स्थावरजङ्गमम् ।
 क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात् तद्विन्न विबुधर्षभाः ! ॥ ७८ ॥
 समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम् ।
 विनश्यत्स्वविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति ॥ ७९ ॥
 समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम् ।
 न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम् ॥ ८० ॥
 प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः ।
 यः पश्यति तथात्मानमकर्तारं स पश्यति ॥ ८१ ॥
 यदा भूतपृथग्भावमेकस्थमनुपश्यति ।
 तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा ॥ ८२ ॥

कर्मयोगके द्वारा आत्माको देखते हैं ॥ ७६ ॥ किन्तु अन्य कोई कोई इस प्रकारसे अर्थात् साङ्ख्ययोगादिके द्वारा आत्माको नहीं जानते हुए अन्य अर्थात् गुरु आचार्य आदिसे सुनकर उपासना करते हैं वे भी श्रुतिपरायण होकर मृत्युको अतिक्रमण करते ही हैं ॥ ७७ ॥ हे देवश्रेष्ठो ! जो कुछ स्थावर या जङ्गम जीव उत्पन्न होते हैं वे सब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके संयोगसे उत्पन्न होते हैं सो जानो ॥ ७८ ॥ सब जीवोंमें समभावसे अवस्थित और सब जीवोंके विनाश होते रहनेपर भी अविनाशी जो परमात्मा हैं उनको जो देखता है वही देखता है ॥ ७९ ॥ क्योंकि सब भूतोंमें समभावसे अवस्थित परमात्माको देखता हुआ साधक अपनेसे अपनेको हनन नहीं करता है इसलिये वह परागति अर्थात् मुक्तिको प्राप्त होता है ॥ ८० ॥ प्रकृति ही सब प्रकारके कार्योंको करती है और आत्मा अकर्ता है, इस प्रकार जो देखता है वही देखता है ॥ ८१ ॥ जब भूतोंके पृथग्भावको एकस्थ अर्थात् एकही ब्रह्ममें अवस्थित देखता है और उसी एकसे भूतोंका

अनादित्वान्निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः ।

शरीरस्थोऽपि भो देवाः ! न करोति न लिप्यते ॥ ८३ ॥

यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यादाकाशं नोपलिप्यते ।

सर्वत्रावस्थितो देहो तथात्मा नोपलिप्यते ॥ ८४ ॥

यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः ।

क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति निर्जराः ! ॥ ८५ ॥

क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवमन्तरं ज्ञानचक्षुषा ।

भूतप्रकृतिमोक्षञ्च ये विदुर्यान्ति ते परम् ॥ ८६ ॥

परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् ।

यज्ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः ॥ ८७ ॥

इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः ।

सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च ॥ ८८ ॥

विस्तार देखता है तब वह ब्रह्म होजाता है ॥ ८२ ॥ हे देवगण ! ये परमात्मा अनादि और निर्गुण होनेके कारण अविकारी हैं (इसलिये) शरीरमें रहनेपर भी न करते हैं और न (फलोंसे) लिप्त होते हैं ॥ ८३ ॥ जिस प्रकार सबमें रहनेवाला आकाश सूक्ष्म होनेके कारण लिप्त नहीं होता है उसी प्रकार देहमें सर्वत्र अवस्थित परमात्मा (देहधर्मसे) लिप्त नहीं होते हैं ॥ ८४ ॥ हे देवगण ! जिस प्रकार एक सूर्य इस सम्पूर्ण लोकको प्रकाशित करता है उसी प्रकार क्षेत्री अर्थात् क्षेत्रज्ञ आत्मा सम्पूर्ण क्षेत्र अर्थात् महाभूतादिविशिष्ट शरीरोंको प्रकाशित करता है ॥ ८५ ॥ इस प्रकारसे जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञका प्रभेद एवं जीवोंकी प्रकृतिसे मुक्ति ज्ञाननेत्रसे जानते हैं वे परमपदको प्राप्त होते हैं ॥ ८६ ॥ मैं पुनः सब ज्ञानोंमें उत्तम परम ज्ञान अर्थात् परमात्म-सम्बन्धी ज्ञान कहूंगा जिसको जानकर सब मुनिगण इस देह-बन्धनसे (मुक्त होकर) परा सिद्धि अर्थात् मोक्षको प्राप्त हुए हैं ॥ ८७ ॥ इस ज्ञानको पाकर मेरे स्वरूपत्वको प्राप्त होते हुए (वे मुनिगण) सृष्टिकालमें भी उत्पन्न नहीं होते और न प्रलयकालमें प्रलयका

मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहं ।
 सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति निज्जरीः ! ॥ ८९ ॥
 सर्वयोनिषु भो देवाः ! मूर्त्तयः सम्भवन्ति याः ।
 तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता ॥ ९० ॥
 पञ्चैतानि सुरश्रेष्ठाः ! कारणानि निबोधत ।
 सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्ध्ये सर्वकर्मणाम् ॥ ९१ ॥
 अधिष्ठानं तथा कर्त्ता करणञ्च पृथग्विधम् ।
 विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमम् ॥ ९२ ॥
 शरीरवाङ्मनोभिर्यत् कर्म प्रारभ्यते खलु ।
 न्याय्यं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः ॥ ९३ ॥
 तत्रैवं सति कर्त्तारमात्मानं केवलन्तु यः ।
 पश्यत्यकृतबुद्धित्वान्न स पश्यति दुर्मतिः ॥ ९४ ॥

दुःख अनुभव करते हैं ॥ ८८ ॥ हे देवगण ! महद्ब्रह्म अर्थात् मूलप्रकृति मेरी योनि (गर्भाधानका स्थान) है, उसीमें मैं गर्भाधान करता हूँ उससे सब भूतोंकी अर्थात् ब्रह्मा आदिकी उत्पत्ति होती है ॥ ८९ ॥ हे देवगण ! सब योनियोंमें जो (स्थावर जङ्गम रूपी) मूर्त्तियां उत्पन्न होती हैं महद्ब्रह्म अर्थात् मूलप्रकृति उनकी योनि अर्थात् मातृस्थानीय है और मैं बीजप्रद (गर्भाधानकर्त्ता) पिता हूँ ॥ ९० ॥ हे सुरश्रेष्ठो ! सब कर्मोंकी सिद्धिके लिये ज्ञान-प्रतिपादक शास्त्रमें कहे हुए वक्ष्यमाण पांच कारणोंको जानो ॥ ९१ ॥ इस संसारमें अधिष्ठान (शरीर) कर्त्ता (अहङ्कार) अनेक प्रकारके करण (चक्षुरादि इन्द्रियां) नानाविध चेष्टा अर्थात् प्राण अपाण आदिकी क्रियाएँ और दैव पाचवां है ॥ ९२ ॥ शरीर, वाक् और मन द्वारा जो धर्म अथवा अधर्म कर्म किया जाता है, पूर्वोक्त ये ही पांच उसके हेतु हैं ॥ ९३ ॥ ऐसा होनेपर उक्त विषयमें जो व्यक्ति केवल (निःसङ्ग) आत्माको कर्त्ता समझता है, अनिर्मल बुद्धि होनेके कारण वह दुर्मति (अविवेकी) देख नहीं सकता है अर्थात्

यस्य नाऽहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते ।
 हत्वाऽपि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते ॥ ९५ ॥
 दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगादिवौकसः ! ।
 अन्विच्छताश्रयं बुद्धौ कृपणाः फलहेतवः ॥ ९६ ॥
 या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी ।
 यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः ॥ ९७ ॥
 प्रजहाति यदा कामान् देवाः ! सर्वान् मनोगतान् ।
 आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ॥ ९८ ॥
 दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः ।
 वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते ॥ ९९ ॥

यथार्थदर्शी नहीं है ॥ ९४ ॥ जिसको “ मैं कर्ता हूँ ” यह भाव नहीं है
 और जिसकी बुद्धि (इष्टानिष्ट कर्ममें) लिप्त नहीं होती है वह इन
 सब लोकों को नाश करके भी नहीं नाश करता है और बन्धनको प्राप्त
 नहीं होता है ॥ ९५ ॥ हे देवगण ! ज्ञानयोगकी अपेक्षा काम्यकर्म अत्यन्त
 ही निकृष्ट है इसलिये आपलोग ज्ञानयोगके आश्रयकी इच्छा करें, फलके
 चाहनेवाले व्यक्ति कृपण अर्थात् निकृष्ट होते हैं ॥ ९६ ॥ (अज्ञानाच्छन्न)
 सब भूतोंकेलिये जो रात्रि है अर्थात् वे आत्माको नहीं देखसक्ते हैं
 उस रात्रिमें जितेन्द्रिय व्यक्ति जागता है अर्थात् आत्मसाक्षात्कार
 करता है और जिस (विषयबुद्धि) में जीवगण जागते हैं अर्थात्
 जगत्को सत्य अनुभव करते हैं वह आत्मतत्त्वदर्शी मुनिकेलिये
 रात्रिके समान है अर्थात् उसकी विषयोंकी ओर दृष्टि नहीं रहती है
 ॥ ९७ ॥ हे देवगण ! (परमानन्दरूप) आत्मामेंही स्वयं तुष्ट होकर
 जब (योगी) मनोगत सम्पूर्ण कामनाओंका त्याग करता है तब
 वह स्थितप्रज्ञ कहाजाता है ॥ ९८ ॥ जिसका मन दुःखोंमें उद्विग्न
 नहीं होता है, सुखोंमें जिसकी स्पृहा नहीं है और जिसके राग, भय
 एवं क्रोध दूर होगये हैं वह मुनि ‘ स्थितधी ’ कहाजाता है ॥ ९९ ॥

यः सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम् ।
 नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ १०० ॥
 यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः ।
 इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ १०१ ॥
 विषया विनिवर्त्तन्ते निराहारस्य देहिनः ।
 रसवर्ज रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्त्तते ॥ १०२ ॥
 यततो ह्यपि हे देवाः ! साधकस्य विषाश्रितः ।
 इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः ॥ १०३ ॥
 तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः ।
 वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ १०४ ॥
 ध्यायतो विषयानस्य सङ्गस्तेषूपजायते ।

जो सब विषयोंमें ममताशून्य होकर उस उस शुभ और अशुभको प्राप्त करके न आनन्दित होता है और न विषादयुक्त होता है उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है अर्थात् प्रकृष्टरूपसे ब्रह्ममें स्थित रहती है ॥ १०० ॥ जब यह (योगी) इन्द्रियोंके सब विषयोंसे इन्द्रियोंको, कछुआ जैसे अङ्गोंको खींच लेता है उसी प्रकार सर्वथा खींच लेता है तब उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है ॥ १०१ ॥ जो इन्द्रियद्वारा विषय ग्रहण नहीं करता है ऐसे देहधारी व्यक्तिके विषय निवृत्त होजाते हैं किन्तु भोगाभिलाषा निवृत्त नहीं होती है; परन्तु परमात्माके साक्षात्कार होनेपर उसकी वह विषयभोगकी अभिलाषा भी निवृत्त होजाती है ॥ १०२ ॥ क्योंकि हे देवगण ! यत्न करते हुए विद्वान् साधकके भी मनको प्रमाथी अर्थात् क्षोभ उत्पन्न करनेवाले इन्द्रियगण हठात् खींच लेते हैं ॥ १०३ ॥ योगी उन सब इन्द्रियोंको संयत करके आत्मपरायण होकर रहें क्योंकि जिसकी इन्द्रियां वशमें हैं उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है ॥ १०४ ॥ विषयोंकी चिन्ता करनेवाले

सङ्गात्संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते ॥ १०५ ॥

क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः ।

स्मृतिभ्रंशाद्बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति ॥ १०६ ॥

रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् ।

आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥ १०७ ॥

प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते ।

प्रसन्नचेतसो ह्यशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते ॥ १०८ ॥

नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना ।

न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम् ॥ १०९ ॥

इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोऽनुविधीयते ।

योगीकी आसक्ति विषयोंमें होजाती है और आसक्तिसे काम उत्पन्न होता है एवं कामसे क्रोध उत्पन्न होता है ॥ १०५ ॥ क्रोधसे सम्मोह होता है, सम्मोहसे स्मृतिविभ्रम, स्मृतिके भ्रष्ट होनेसे बुद्धि-का नाश और बुद्धिनाशसे (जीव) नष्ट होजाता है अर्थात् घोररूपसे पतित होजाता है ॥ १०६ ॥ किन्तु रागद्वेषसे रहित आत्मवशीभूत इन्द्रियोंके द्वारा विषयभोग करनेपर जिसका मन वशीभूत है ऐसा व्यक्ति प्रसाद (आत्मप्रसाद-परमप्रसन्नता) अर्थात् शान्तिस्वाभ करता है ॥ १०७ ॥ आत्मप्रसाद प्राप्त करनेपर योगीके सब दुःख नष्ट होजाते हैं क्योंकि प्रसन्नचित्त व्यक्तिकी बुद्धि शीघ्र प्रतिष्ठित अर्थात् आत्मनिष्ठ होजाती है ॥ १०८ ॥ (ब्रह्ममें) अयुक्त व्यक्तिकी (आत्मविषयिणी) बुद्धि नहीं होती है, अयुक्त व्यक्तिको भावना अर्थात् आत्मविषयक ध्यान भी नहीं होता है, आत्मध्यानविहीन व्यक्तिको शान्ति नहीं मिलती और शान्तिहीन व्यक्तिकेलिये (मोक्षानन्द-रूप) सुख कहाँ ? ॥ १०९ ॥ क्योंकि जिस प्रकार वायु (असाव-धान कर्णधारवाली) नौकाको जलमें डुबा देता है उसी प्रकार इन्द्रियां जिधरको जाती हैं उसी ओर जो मन लगायाजाता है तो

तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि ॥ ११० ॥

तस्माद्यस्य सुरश्रेष्ठाः ! निगृहीतानि सर्व्वशः ।

इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ १११ ॥

देवा ऊचुः ॥ ११२ ॥

ज्ञानाधार ! दयागार ! विश्वात्मन् ! विश्वभावन ! ।

रहस्यं ज्ञानकाण्डस्य वैदिकस्य तदद्भुतम् ॥ ११३ ॥

श्रुत्वा साम्प्रतमज्ञानान्मुक्ता जाता वयं विभो ! ।

किन्तु संश्रूयते नाथ ! कश्चिज्जीवो न चाहति ॥ ११४ ॥

सन्न्यासेन विना मुक्तिमधिगन्तुं कदाचन ।

सन्न्यासलक्षणञ्चातस्तद्ग्रहस्यञ्च हे प्रभो ! ॥ ११५ ॥

ब्रूहि येन कृतार्था हि भवामस्त्वरितं वयम् ।

प्राप्नुमः परमात्मानं भवन्तं चैव मुक्तिदम् ॥ ११६ ॥

वह मन योगीकी प्रज्ञाको (विषयमें) खींच लेता है ॥ ११० ॥

इसलिये हे सुरश्रेष्ठो ! जिसकी इन्द्रियां इन्द्रियोंके विषयोंसे सब प्रकारसे निगृहीत हैं उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है ॥ १११ ॥

देवतागण बोले ॥ ११२ ॥

हे ज्ञानाधार ! हे दयासिन्धो ! हे विश्वात्मन् ! हे विश्वभावन ! वैदिक ज्ञानकाण्डके उस अद्भुत रहस्यको सुनकर हे विभो ! हम इस समय अज्ञानमुक्त हुए हैं परन्तु हे नाथ ! सुना है कि विना सन्न्यासके कोई जीव कभी मुक्त नहीं हो सकता इस कारण हे प्रभो ! सन्न्यास क्या है और इसका रहस्य क्या है सो कहें जिससे हम शीघ्र कृतकृत्य होवें और परमात्मा और मुक्तिदाता आपको प्राप्त हों ॥ ११३-११६ ॥

महाविष्णुरुवाच ॥ ११७ ॥

सन्न्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ ।
 तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते ॥ ११८ ॥
 ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति ।
 निर्द्वन्द्वो हि सुपर्वाणः ! सुखं बन्धाद्विमुच्यते ॥ ११९ ॥
 सांख्ययोगौ पृथग्वालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः ।
 एकमप्यास्थितः सम्यग्बुभयोर्विन्दते फलम् ॥ १२० ॥
 यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते ।
 एकं सांख्यञ्च योगञ्च यः पश्यति स पश्यति ॥ १२१ ॥
 सन्न्यासस्तु सुरश्रेष्ठाः ! दुःखमाप्तुमयोगतः ।
 योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म नचिरेणाऽधिगच्छति ॥ १२२ ॥
 योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः ।

महाविष्णु बोले ॥ ११७ ॥

कर्मत्याग और कर्मयोग दोनों मोक्षदायक हैं किन्तु उनमें कर्मसन्न्याससे कर्मयोग श्रेष्ठ है ॥ ११८ ॥ जो न द्वेष करता है और न आकाङ्क्षा करता है उसको नित्य सन्न्यासी अर्थात् कर्मके अनुष्ठानकालमें भी सन्न्यासी जानना उचित है क्योंकि हे देवगण ! (रागद्वेषादि) द्वन्द्वसे रहित व्यक्ति अनायास बन्धनसे छूटजाता है ॥ ११९ ॥ साङ्ख्य और योग अर्थात् ज्ञानयोग और कर्मयोग पृथक् हैं इस बातको ब्रह्मलोक कहते हैं पण्डितलोक नहीं कहते हैं क्योंकि एकका सम्यक् आश्रय करनेवाला भी दोनोंका फल पाता है ॥ १२० ॥ जो स्थान साङ्ख्य से प्राप्त होता है वह योगसे भी प्राप्त होता है, जो साङ्ख्य और योगको एक देखता है वह देखता है अर्थात् वह यथार्थदर्शी है ॥ १२१ ॥ हे सुरश्रेष्ठो ! कर्मयोगके बिना सन्न्यास का प्राप्त करना दुःसाध्य है किन्तु योगयुक्त मुनि शीघ्रही ब्रह्मको प्राप्त करता है ॥ १२२ ॥ विशुद्धचित्त, विजितमन, जितेन्द्रिय और

सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते ॥ १२३ ॥
 नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् ।
 पश्यन् शृण्वन्स्पृशन् जिघ्रन्श्चस्नन् गच्छन्स्वपन् श्वसन् ॥ १२४ ॥
 प्रलपन् विसृजन् गृह्णन्नुन्मिषन्निमिषन्नपि ।
 इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ॥ १२५ ॥
 ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः ।
 लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा ॥ १२६ ॥
 सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी ।
 नवद्वारे पुरे देही नैव कुर्वन् न कारयन् ॥ १२७ ॥
 अनाश्रितः कुर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः ।
 स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाऽक्रियः ॥ १२८ ॥
 यत्कुरुष्वे यदश्रीथ यज्जुहुष्वे च दत्थ यत् ।

सब भूतोंकी आत्माही जिसकी आत्मा है ऐसा योगयुक्त व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कर्ममें बद्ध नहीं होता है ॥ १२३ ॥ (ब्रह्ममें) युक्त तत्त्ववित् व्यक्ति दर्शन, श्रवण, स्पर्श, घ्राण, भोजन, गमन, निद्रा, श्वास, भाषण, त्याग, ग्रहण, उन्मेष और निमेष करता हुआ भी, इन्द्रियगण इन्द्रियके विषयोंमें प्रवृत्त होते हैं ऐसी धारणा करता हुआ मैं कुछ भी नहीं करता हूं ऐसा समझता है ॥ १२४-१२५ ॥ जिस प्रकार पद्मपत्र जलमें लिप्त नहीं होता है उसी प्रकार कर्मोंको ब्रह्ममें समर्पित और फलासक्ति त्याग करके जो कर्म करता है वह पाप अर्थात् बन्धन करनेवाले कर्मोंसे लिप्त नहीं होता है ॥ १२६ ॥ जितेन्द्रिय देही (विवेकयुक्त) मनके द्वारा सब कर्मोंका त्याग करके नव द्वारोंसे युक्त पुरमें अर्थात् स्थूल शरीरमें नहीं कुछ करता हुआ और नहीं कुछ कराता हुआ सुखपूर्वक रहता है ॥ १२७ ॥ जो कर्मफलका आश्रय नहीं करके कर्तव्य कर्म करता है वही सन्न्यासी है और वही योगी है। निरग्नि अर्थात् अग्निसाध्य ईष्टादि कर्म-

यत्तपस्यथ भो देवाः ! तत्कुरुध्वं मदर्पणम् ॥ १२९ ॥

शुभाशुभफलैरेवं मोक्षयध्वे कर्मबन्धनैः ।

सन्न्यासयोगयुक्ता हि विमुक्ता मामुपैष्यथ ॥ १३० ॥

काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः ।

सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः ॥ १३१ ॥

त्याज्यं दोषवादित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः ।

यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यमिति चापरे ॥ १३२ ॥

श्रूयतां निश्चयस्तत्र त्यागे मेऽमृतभोजिनः ! ।

त्यागो हि विबुधश्रेष्ठाः ! त्रिविधः परिकीर्तितः ॥ १३३ ॥

यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् ।

यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् ॥ १३४ ॥

त्यागी और अक्रिय (पूर्यादिकर्म रहित) व्यक्ति सन्न्यासी नहीं होता है ॥१२८॥ हे देवगण ! आपलोग जीं कर्म करते हैं, जो भोजन करते हैं, जो होम करते हैं, जो देते हैं और जो तपस्या करते हैं उसको मुझमें अर्पण करें ॥ १२९ ॥ ऐसा करनेसे शुभ और अशुभ फल देनेवाले कर्मबन्धनोंसे छूटजाओगे क्योंकि आपलोग (मुझमें फलसमर्पण-रूपी) सन्न्यासयोगमें युक्त होनेसे विमुक्त होकर मुझको प्राप्त करेंगे ॥ १३० ॥ दूरदर्शी पण्डितलोग काम्यकर्मोंके त्यागको सन्न्यास कहते हैं और सब कर्मोंके फलोंके त्यागको त्याग कहते हैं ॥ १३१ ॥ कोई कोई पण्डितलोग दोषयुक्त कर्मको त्याज्य कहते हैं और कोई यज्ञ, तप और दान त्याज्य नहीं है ऐसा कहते हैं ॥ १३२ ॥ हे अमृतभोजी देवश्रेष्ठो ! उस त्यागके विषयमें मेरा निश्चय सुनें । त्याग तीन प्रकारका कहागया है ॥१३३॥ यज्ञ, तप और दान ये तीन कर्म त्याग करनेके योग्य नहीं हैं ये निश्चयही कर्तव्य हैं, यज्ञ तप और दान विवेकियोंको भी पवित्र करनेवाले हैं ॥ १३४ ॥

एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च ।
 कर्त्तव्यानीति मे देवाः ! निश्चितं मतमुत्तमम् ॥ १३५ ॥
 न द्वेष्ट्यकुशलं कर्म कुशले नानुषज्जते ।
 त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्नसंशयः ॥ १३६ ॥
 नहि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः ।
 यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते ॥ १३७ ॥
 अनिष्टमिष्टं मिश्रञ्च त्रिविधं कर्मणः फलम् ।
 भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित् ॥ १३८ ॥
 सिद्धिं प्राप्नोति यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोधत ।
 समासेनैव भो देवाः ! निष्ठा ज्ञानस्य या परा ॥ १३९ ॥
 बुद्ध्या विशुद्ध्या युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च ।
 शब्दादीन् विषयास्त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च ॥ १४० ॥
 विविक्तसेवी लब्धाशी यतवाक्कायमानसः ।

किन्तु हे देवगण ! ये कर्म भी आसक्ति और फलका त्याग करके करने योग्य हैं यह मेरा निश्चित उत्तम मत है ॥ १३५ ॥ सत्त्वगुण-शाली मेधावी संशयरहित त्यागी व्यक्ति अकुशल (दुःखजनक) कर्ममें द्वेष नहीं करता है और न कुशल (सुखकर) कर्ममें आसक्त होता है ॥ १३६ ॥ क्योंकि देहधारी निःशेषरूपसे कर्मोंका त्याग नहीं कर सकता है किन्तु जो कर्मके फलको त्याग करता है वह त्यागी कहा जाता है ॥ १३७ ॥ इष्ट (प्रिय) अनिष्ट (अप्रिय) और मिश्र अर्थात् इष्टानिष्ट, यह कर्मका त्रिविध फल सकाम व्यक्तियोंको परकालमें होता है किन्तु सन्न्यासियोंको कहीं भी नहीं होता है ॥ १३८ ॥ हे देवगण ! नैष्कर्म्यसिद्धि-प्राप्त व्यक्ति जिस प्रकार ब्रह्मको प्राप्त होता है और जो चरम ज्ञान है उसको संक्षेपसे ही सुनो ॥ १३९ ॥ विशुद्ध-बुद्धियुक्त होकर धैर्यके द्वारा बुद्धिको संयत करके शब्दादि विषयोंका त्याग करके और राग द्वेषको दूर करके निर्जनस्थानवासी एवं भित्तभोजी होकर शरीर वाणी और मनको संयत करके सदाज्ञानयोगमें तत्पर होता हुआ वैराग्यको

ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः ॥ १४१ ॥

अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहम् ।

विमुच्य निर्म्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ १४२ ॥

ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति ।

समः सर्वेषु भूतेषु सन्न्यासं लभते परम् ॥ १४३ ॥

मां सन्न्यासेन जानाति यावान् यश्चाऽस्मि तत्त्वतः ।

ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम् ॥ १४४ ॥

सर्वकर्मण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः ।

मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् ॥ १४५ ॥

चेतसा सर्वकर्मणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः ।

बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्ताः स्यात सर्वथा ॥ १४६ ॥

इति श्रीविष्णुगीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगेशास्त्रे देवमहा-
विष्णुसम्वादे ज्ञानयोगवर्णनं नाम षष्ठोऽध्यायः ।

भलीभांति आश्रय करके अहङ्कार, बल, दर्प, काम, क्रोध और परिग्रहका त्याग करके ममताशून्य होकर शान्त व्यक्ति ब्रह्म ही होजाता है ॥ १४०-१४२ ॥ ब्रह्मभूत और प्रसन्नचित्त व्यक्ति (नष्ट वस्तुकेलिये) शोक नहीं करता है और (अप्राप्त वस्तुकेलिये) आकाङ्क्षा नहीं करता है, सब भूतोंमें समभावापन्न होकर श्रेष्ठ सन्न्यासको प्राप्त होता है ॥ १४३ ॥ मैं जिस प्रकारका और जो हूं सो यथार्थरूपसे सन्न्यासके द्वारा वह जानता है और मुझको यथार्थरूपसे जानकर अनन्तर मुझमें प्रवेश कर जाता है ॥ १४४ ॥ सर्वशः सब प्रकारका कर्म करता हुआ भी मत्परायण व्यक्ति मेरे अनुग्रहसे सनातन नित्यपदको प्राप्त होता है ॥ १४५ ॥ (आपलोग) चित्तसे सब कर्मोंको मुझमें अर्पण करके मत्परायण होकर बुद्धियोगका आश्रय करके सर्वथा मच्चित्त होवें ॥ १४६ ॥

इस प्रकार श्रीविष्णुगीतासूपनिषद्के ब्रह्मविद्यासम्बन्धी योग-
शास्त्रका देवमहाविष्णुसम्वादात्मक ज्ञानयोगवर्णन-
नामक षष्ठ अध्याय समाप्त हुआ ।

विश्वरूपदर्शनयोगवर्णनम् ।

देवा ऊचुः ॥ १ ॥

सर्वलोकाश्रयश्रेष्ठ ! परमात्मन् ! जगद्गुरो ! ।
 त्वत्प्राप्तिमुख्यहेतोर्हि ज्ञानकाण्डस्य हे प्रभो ! ॥ २ ॥
 रहस्यं मुक्तिदं जाता शृण्वतां नः कृतार्थता ।
 भूयोऽपि श्रोतुमिच्छामो मधुरां ते गिरं हिताम् ॥ ३ ॥
 कस्मिन् रूपे भवन्तं हि चिन्तयन्तो वयं विभो ! ।
 शक्नुमोऽनुपलं लब्धुं भवन्तं ज्ञानदायिनम् ॥ ४ ॥
 अशेषं वर्णयित्वेदमस्मानाश्वासय प्रभो ! ।
 भवता साम्प्रतं नाथ ! कृपयाऽसीमया यतः ॥ ५ ॥
 नानाज्ञानमयैर्वाक्यैः कृतकृत्वा वयं कृताः ।
 अतो न विरहं सोढुं शक्यामः क्षणमप्युत ॥ ६ ॥

देवतागण बोले ॥ १ ॥

हे सर्वलोकाश्रयश्रेष्ठ ! हे प्रभो ! हे परमात्मन् ! हे जगद्गुरो !
 आपकी प्राप्तिके प्रधान कारणरूप ज्ञानकाण्डका मुक्तिप्रद रहस्य
 सुनकर हमलोग कृतार्थ हुए । हम फिर भी आपकी मधुर और
 हितकरी वाणीको सुनना चाहते हैं ॥ २-३ ॥ हे विभो ! किस रूपमें
 आप ज्ञानदाताको चिन्तन करनेसे हमलोग हर समय आपको प्राप्त
 करनेमें समर्थ होंगे ॥ ४ ॥ हे प्रभो ! इस विषयको पूर्णतया वर्णन
 करके हमें आश्वासन दीजिये क्योंकि हे नाथ ! इस समय आपने जो
 असीम कृपा करके अनेक ज्ञानमय उपदेशोंसे हमलोगोंको कृतकृत्य
 किया है इसलिये हमलोग आपके विरहको क्षणभर भी सहन नहीं
 कर सकेंगे ॥ ५-६ ॥

महाविष्णुरुवाच ॥ ७ ॥

अपि वः श्रद्धया भक्त्या प्रसन्नोऽस्मि दिवौकसः ! ।

भवद्भयः साम्प्रतं दिव्यं ज्ञाननेत्रं ददाम्यहम् ॥ ८ ॥

यूयं यज्ज्ञाननेत्रेण स्थातुं शक्ताः सुरर्षभाः ! ।

चेद्विज्ञानमये कोषे तदा भवितुमर्हथ ॥ ९ ॥

कृतकृत्या अनाद्यन्तं दृष्ट्वा नित्यस्थितं विभुम् ।

रूपं स्थूलादपि स्थूलं ममैतद्वि प्रतिक्षणम् ॥ १० ॥

व्यास उवाच ॥ ११ ॥

ततो ज्ञाननिधिर्मान्यो महाविष्णुर्दयार्णवः ।

दिव्यं ज्ञानमयं चक्षुर्देवेभ्यो दत्तवान् प्रभुः ॥ १२ ॥

सर्वे देवास्तदानीम्बै स्थिराङ्गाः स्थिरलोचनाः ।

समाधिस्था भवन्तो हि विस्मिताश्च विशेषतः ॥ १३ ॥

बुद्धेरतीतं जीवानामवाङ्मनसगोचरम् ।

विराटरूपञ्च पश्यन्तस्तुष्टुबुक्ते तदद्भुतम् ॥ १४ ॥

महाविष्णु बोले ॥ ७ ॥

हे देवगण ! आपलोगोंकी श्रद्धा और भक्तिसे मैं प्रसन्न हूँ, अब मैं आपलोगोंको दिव्य ज्ञाननेत्र प्रदान करता हूँ जिसके द्वारा हे सुर-श्रेष्ठो ! आप यदि विज्ञानमय कोषमें स्थित रहसकोगे तो मेरे इस अनादि अनन्त नित्यस्थित विभु स्थूलातिस्थूल रूपको हर समय दर्शन करके कृतकृत्य हो सकोगे ॥ ८-१० ॥

व्यासदेव बोले ॥ ११ ॥

तब करुणासागर ज्ञाननिधि और मान्य प्रभु महाविष्णुने देवताओं को ज्ञानमय दिव्य चक्षु प्रदान किया ॥ १२ ॥ तब वे सब देवगण स्थिर-गात्र और स्थिरनेत्र होकर समाधिस्थ और विशेष विस्मित होते हुए जीवोंके मन वचन और बुद्धिसे अतीत उस अद्भुत विराटरूपका दर्शन करते हुए स्तुति करनेलगे ॥ १३-१४ ॥

देवा ऊचुः ॥ १५ ॥

देवादिदेव ! त्वदचिन्त्यदेहे
 आद्यन्तशून्ये प्रसमीक्ष्य नूनम् ।
 देवानृषीन् पितृगणाननन्तान्
 पृथक् स्थितान् विस्मयमावहामः ॥ १६ ॥
 तवैव देहाद्भुवनानि देव !
 चतुर्दशैतेषु निवासिनो हि ।
 देवाश्च दैत्याश्च मनुष्यसङ्घा-
 ष्चतुर्विधा भूतगणाश्च सर्वे ॥ १७ ॥
 जाताः पृथक् सन्ति चतुर्दशस्वहो
 यान्त्यत्र नाशं भुवनैर्निजैः समम् ।
 संपश्यतामीदृशमद्भुतं प्रभो !
 बुद्धिर्भ्रमे मज्जाति नः समाकुला ॥ १८ ॥
 देवाश्च ये स्थूलशरीरमानिनो
 विशन्ति ते सूक्ष्मशरीरमानिषु ।

देवतागण बोले ॥ १५ ॥

हे देवादिदेव ! हमलोग आपके अनादि अनन्त और अचिन्त्य देहमें अनन्त देवसमूह, ऋषिसमूह और पितृसमूहको पृथक् पृथक् स्थित देखकर अवश्य ही विस्मित हो रहे हैं ॥ १६ ॥ हे देव ! आपके ही देहसे चतुर्दश भुवन और इनके निवासी देव, दैत्य, मनुष्यसमूह और सब चतुर्विध भूतसङ्घ उत्पन्न हुए हैं, चतुर्दश भुवनोंमें पृथक् पृथक् हैं और अहो ! अपने लोकोंके साथ इसी (आपके देहमें) नाशको प्राप्त होते हैं । हे प्रभो ! इस प्रकार आश्चर्यको देखते हुए हमलोगोंकी बुद्धि व्याकुल होकर भ्रममें मग्न होती है ॥ १७-१८ ॥ अहो ! जो स्थूलदेहाभिमानी देवतागण हैं वे सूक्ष्मदेहाभिमानी

देवास्तु ये सूक्ष्मशरीरमानिनो
 विशन्त्यहो कारणकायमानिषु ॥ १९ ॥
 इमे तु सर्वे प्रविशन्त्यचिन्त्ये
 महाप्रभावे कच तन्न विन्नः ।
 दृष्ट्वेदंशं तेऽद्भुतकार्यमीश !
 वयं विमुग्धाः खलु ते प्रभावात् ॥ २० ॥
 साचिन्त्यशक्तिर्भवतो ध्रुवा किम् ?
 या वाङ्मनोबुद्धिभिरप्रमेया ।
 त्वत्तो जनित्वा निजगर्भमध्ये
 लोकान् धरत्येव चतुर्दशलम् ॥ २१ ॥
 ब्रह्माण्डमप्येवमनन्तपिण्ड—
 मयश्च सर्गं धरते सदा सा ।
 सर्वं प्रसूते पुनरन्तकाले
 लीनं तु तत् सा कुरुते स्वर्गर्भे ॥ २२ ॥
 दृष्ट्वा चमत्कारमिमं न विन्नः

देवताओंमें प्रवेश करते हैं और जो सूक्ष्मदेहाभिमानी देवतागण हैं वे कारणदेहाभिमानी देवताओंमें प्रवेश करते हैं ॥ १९ ॥ किन्तु ये सब किस अचिन्त्य महाप्रभाववान्में प्रवेश करते हैं सो हमलोग नहीं समझ रहे हैं । हे ईश ! इस प्रकार आपका अद्भुत कार्य देखकर आपके प्रभावसे हमलोग विमुग्ध हो रहे हैं ॥ २० ॥ क्या वह नित्या अचिन्त्य शक्ति आपकी है ? वाणी मन और बुद्धिसे अगोचर जो शक्ति आपसेही उत्पन्न होकर चतुर्दश लोकोंको अपने गर्भमें भलीभाँति धारण करती है ॥ २१ ॥ इसी प्रकार वह शक्ति अनन्त ब्रह्माण्ड और पिण्डमय सृष्टिको भी सदा स्थित रखती है, सबको उत्पन्न करती है और पुनः अन्तकालमें वह उन सबोंको अपने गर्भमें लीन कर लेती है ॥ २२ ॥ हे ईश ! इस चमत्कारको देखकर हम नहीं समझ रहे हैं

कथं भवत्यद्भुतमेतदीश ! ।
 किं कारणञ्चास्य पुनः क आदि—
 रस्य प्रवाहस्य तथाऽस्ति कोऽन्तः ॥ २३ ॥
 अनन्त ! सर्वेऽनुभवाम आदरात्
 त्वामीश ! जन्मस्थितिनाशवर्जितम् ।
 अनन्तवक्त्रं बहुधा स्तुतं सुरै—
 र्गन्धर्वयक्षैर्विविधैश्च सूरिभिः ॥ २४ ॥
 अमितशक्तियुतोऽपि भवन् भवा—
 नमितबाहुरसि त्वमनन्तपात् ।
 अमितसूर्य्यं मृगाङ्क-शिखिग्रहा—
 दमितनेत्रधरस्त्वामिहेक्ष्यसे ॥ २५ ॥
 त्वं तेजसां तेज इहासि चेतने
 चैतन्यरूपोऽसि ददासि शक्तये ।
 शक्तिं प्रभो ! प्रेरयसे मतिं तथा ।
 त्वत्सत्तया सर्वमिदं हि सत्त्ववत् ॥ २६ ॥

कि यह चमत्कार कैसे हो रहा है, इसका कारण क्या है और
 इस प्रवाहका आदि क्या है तथा अन्त क्या है ॥ २३ ॥ हे अनन्त ! हे
 ईश ! हम सब भलीभांति अनुभव करते हैं कि आप उत्पत्ति, स्थिति
 और विनाशसे रहित हो, अनन्तमुख हो और अनेक देवता गन्धर्व
 यक्ष और विद्वानोंके द्वारा अनेक प्रकारसे स्तुत हो ॥ २४ ॥ आप
 हमलोगोंको यहां अमितशक्तियुक्त होते हुए भी अनन्त बाहु एवं अनन्त
 पादविशिष्ट और अनन्त सूर्य्य चन्द्र तथा अग्निको ग्रहण करनेवाले
 होनेके कारण अनन्तनेत्रधारी दृष्टिगोचर हो रहे हैं ॥ २५ ॥ आप
 तेजोंके भी तेज हैं, चेतनमें चैतन्यरूप हैं, हे प्रभो ! आप शक्तिको
 शक्ति देते हैं और बुद्धिको (सत्कर्मोंमें) प्रेरित करते हैं क्योंकि
 आपकी सत्तासे यह समस्त विश्व यहां सत्तावान् हो रहा है ॥ २६ ॥

विभो ! त्वयैकेन हि मध्यलोक
 ऊर्ध्वं तथाऽधश्च दिशां समूहः ।
 अनाद्यनन्तः समयस्तथासौ
 व्याप्तोऽस्ति धीर्येन विमोहिता नः ॥ २७ ॥
 गुरो ! जगत्कारण ! ते शरीरा-
 दद्वैतरूपात्तव शक्तिराद्या ।
 याऽचिन्तनीया प्रकटत्वमेति
 ब्रह्माण्डमेषा तनुते ह्यनन्तम् ॥ २८ ॥
 पूर्वं महत्तत्त्ववराभिमानी
 जातस्ततोऽहङ्कृतितत्त्वमानी ।
 देवस्ततो मानसतत्त्वमानी
 निर्माति चोत्पद्य विचित्रदृश्यम् ॥ २९ ॥
 ततः क्रमेणैव सुरा इमे सदा
 तन्मात्रतत्त्वस्य किलाभिमानिनः ।

हे विभो ! एक आपसे ही ऊर्ध्वलोक, अधोलोक, मध्यलोक, अनादि
 अनन्त यह दिक्समूह और अनादि अनन्त यह काल व्याप्त हैं जिससे
 हमारी बुद्धि विमुग्ध हो रही है ॥ २७ ॥ हे जगत्कारण ! हे गुरो !
 अद्वैतरूप आपके शरीरसे जो आपकी अचिन्तनीया आद्या शक्ति
 प्रकट होती है वही अनन्त ब्रह्माण्डोंका विस्तार करती है ॥ २८ ॥
 पहले श्रेष्ठ महत्तत्त्वका अभिमानी देवता प्रकट होता है, अनन्तर
 अहङ्कारतत्त्वका अभिमानी देवता और उसके पश्चात् मानसतत्त्वका
 अभिमानी देवता प्रकट होकर विचित्र दृश्यकी रचना करते हैं ॥ २९ ॥
 उसी क्रमसे ही पञ्चतन्मात्राके अभिमानी देवता, पञ्चज्ञानेन्द्रिय और
 पञ्चकर्मेन्द्रियके अभिमानी देवता और पञ्चमहाभूतोंके परम
 अभिमानी देवता ये सब सदा आपके शरीरसे प्रकट होते हुए

ज्ञानेन्द्रियाणामथ येऽभिमानिनः
 कर्मेन्द्रियाणामपि येऽभिमानिनः ॥ ३० ॥
 ये पञ्चभूतैकपराभिमानिन-
 स्ते त्वच्छरीरादभिजायमानाः ।
 नास्तिस्वरूपाज्जगतोऽस्तिभावं
 प्रकुर्वते ते गहनप्रभावः ॥ ३१ ॥
 शक्तिस्तवाचिन्त्यविभावशालिनी
 स्वस्यां तनौ सर्वलयं प्रकुर्वती ।
 त्वय्येव नैजं विलयं वितन्वती
 प्रपातयत्यत्र विचित्रतासु नः ॥ ३२ ॥
 त्वत्तो ह्यनन्ता विधि-विष्णु-शम्भवः
 कुर्वन्ति सम्भूय जनिं स्थितिं लयम् ।
 ब्रह्माण्डकस्याप्यमितस्य सर्वथा
 चराचरस्याद्भुतचित्रताजुषः ॥ ३३ ॥
 केचिद्यथा बालगणा रजोगृहं
 निर्म्मन्त्यवन्त्यन्य इदं तथाऽपरे ।

जगत्को नास्तिरूपसे अस्तिरूपमें करदेते हैं ; आपका प्रभाव गहन
 अर्थात् महान् है ॥ ३०-३१ ॥ आपकी अचिन्त्यप्रभावशालिनी शक्ति
 अपने शरीरमें सबोंको लय करती हुई और अपना विलय आपमें ही
 करती हुई हमको यहां विचित्रतामें गिरा रही है अर्थात् हमको
 आश्चर्यमें डुबा रही है ॥ ३२ ॥ आपसे ही अनन्त ब्रह्मा विष्णु और
 महेश प्रकट होकर आश्चर्ययुक्त विचित्रतापूर्ण चराचरमय अनन्त
 ब्रह्माण्डोंकी उत्पत्ति स्थिति और लयका भी सर्वथा विधान करते हैं
 ॥ ३३ ॥ हे प्रभो ! जैसे कोई बालक धूलिका घर बनाते हैं, कोई
 उसकी रक्षा करते हैं और अन्य कोई उसको नष्ट कर देते हैं; उसी

विनाशयन्तीति वयं तवाधुना
 पश्याम इत्थं वपुषि ध्रुवं प्रभो ! ॥ ३४ ॥
 रुद्राश्च सर्वे वसवश्च निर्जरा
 आदित्यसंघा मघवा प्रजापतिः ।
 विश्वेसुरा वायुरसंख्यकामरा
 दैत्या ह्यनन्ताः पितरस्तथर्षयः ॥ ३५ ॥
 त्वत्कायजास्त्वां बहुधा यतन्ते
 ज्ञातुं परन्ते नहि पारयन्ते ।
 अतो विमुग्धास्तव मायया ते
 पुनर्विशन्त्येत्य तवैव काये ॥ ३६ ॥
 कारणं कारणानां त्वमेवाक्षरं
 ब्रह्म विज्ञेयमेकं त्वमेवास्यहो ।
 आश्रयस्थानमेकं निधानं परं
 विश्वसङ्घस्य जानन्ति ते कोविदाः ॥ ३७ ॥
 त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता

प्रकार हम निश्चय इस समय आपके शरीरमें ब्रह्माण्डोंकी उत्पत्ति स्थिति और लयके विषयको देख रहे हैं ॥ ३४ ॥ एकादश रुद्रगण, द्वादश आदित्यगण, अष्ट वसुदेवतागण, इन्द्र, प्रजापति, विश्वेदेवा, वायु, ये सब असङ्ख्य देवगण, अनन्त ऋषि एवं पितृगण और अनन्त असुरगण सबही आपके शरीरसे प्रकट होकर आपको जाननेकेलिये अनेक प्रकारसे यत्न करते हैं परन्तु वे पार नहीं पाते हैं इसलिये आपकी मायासे विमुग्ध होकर वे फिर भी जाकर आपहीके शरीरमें प्रवेश कर जाते हैं ॥ ३५-३६ ॥ अहो ! आपही कारणोंके कारण हैं, आपही अक्षर (अविनाशी) परब्रह्म हैं और एक आपही जाननेके योग्य हैं, एक आपही विश्वसमूहके आश्रयस्थान और परमरक्षास्थान हैं। इस बातको प्रसिद्ध पण्डितगण जानते हैं ॥ ३७ ॥ आप विकार-

सनातनस्त्वं पुरुषो मतो नः ।
 प्रभोऽतितेजोमयमादिहीन-
 मनन्तमप्येकमनेकवर्णम् ॥ ३८ ॥
 अचिन्तनीयं ह्यवितर्कणीयं
 किलामितैरङ्गभरैः सुपूर्णम् ।
 पश्यन्त आश्चर्य्यकरं प्रदीप्तं
 विराट्शरीरं तव विस्मिताः स्मः ॥ ३९ ॥
 धृतिन्न विन्दाम इह त्वदीये
 कायेऽमितौस्तान्प्रसमीक्ष्य लोकान् ।
 प्रसीद देवेश ! जगन्निवास !
 त्वमेव नः सम्मत आदिदेवः ॥ ४० ॥
 अहो किमाश्चर्य्यमिदं विभाति
 क्षुद्रात् समारभ्य तृणादसीम्नः ।
 ब्रह्माण्ड-पर्यन्तविशालसृष्टेः

रहित हैं, सनातनधर्मके रक्षक हैं और आप सनातन पुरुष हैं, यह हमारा मत है । हे प्रभो ! आपके अतितेजोमय, आदिहीन, अनन्त होनेपर भी एक, अनेकवर्ण, अचिन्त्य, अवितर्क्य, अगणित अवयवोंसे पूर्ण, विस्मयकर और देदीप्यमान विराट् शरीरको देखते हुए हम विस्मित हो रहे हैं ॥ ३८-३९ ॥ हे जगन्निवास ! हे देवेश ! इस आपके (विराट्) शरीरमें उन अगणित लोकोंको देखकर हम धृतिको लाभ नहीं कर रहे हैं (इसलिये) आप प्रसन्न हों, हमारा मत है कि आप ही आदिदेव हैं ॥ ४० ॥ अहो ! यह क्या चमत्कार शोभायमान हो रहा है । एक क्षुद्र तृणसे लेकर ब्रह्माण्डपर्यन्त जो असीम विशाल सृष्टि है उसकी उत्पत्ति, स्थिति और लयकेलिये अनेक

सृष्टिस्थितिप्रत्यवहारहेतोः ॥ ४१ ॥

यथार्भकाः क्रीडनसक्तचित्ता

विमोहितास्तन्मयतामुपेताः ।

अनेकधाऽनेकविधस्वरूपा-

स्तथा पृथक् देवगणा नियुक्ताः ॥ ४२ ॥

स्थूलात्स्थूलतरं नित्यं ज्ञानलोचनगोचरम् ।

अनाद्यन्तं विराड्रूपं दृष्ट्वा ते विभुमद्भुतम् ॥ ४३ ॥

अपिचेव परमानन्दो जातो नश्चेतसि प्रभो ! ।

न तथापि वयं द्रष्टुं शक्नुयाम बहुक्षणम् ॥ ४४ ॥

जीवानां मनसो बुद्धेर्वाचोऽगोचरमित्यहो ।

अपूर्वं भवतो रूपमालोक्याश्चर्यसङ्कुलम् ॥ ४५ ॥

मनो नो मूर्च्छितं बुद्धिः स्थगिता भवति प्रभो ! ।

शैथिल्यं यान्ति हे स्वामिन्निन्द्रियाण्यखिलानि नः ॥ ४६ ॥

अतो वयं हि विश्वात्मन् ! विनीतं प्रार्थयामहे ।

प्रकारसे अनेक प्रकारके रूपवाले देवतागण ऐसे मोहित और तन्मय होकर पृथक् पृथक् नियुक्त हैं जैसे खेलमें आसक्तचित्त बालकगण तन्मय और विमोहित रहते हैं ॥ ४१-४२ ॥ ज्ञानदृष्टिसे देखनेयोग्य, स्थूला-तिस्थूल, अनादि, अनन्त, नित्य, अद्भुत और व्यापक आपके विराटरूपका दर्शन करके हे प्रभो ! यदिच हमलोगोंके चित्तमें परमानन्दकी प्राप्ति हुई है परन्तु हमलोग बहुत देरतक इस रूपका दर्शन नहीं कर सकते हैं ॥ ४३-४४ ॥ अहो ! जीवोंके वाणी, मन और बुद्धिसे अगोचर इस अपूर्व आपके आश्चर्यमय रूपको देखकर हे स्वामिन् ! हे प्रभो ! हमारी सब इन्द्रियां शिथिल, मन मूर्च्छित और बुद्धि थकित होती है ॥ ४५-४६ ॥ इस कारण हे विश्वात्मन् ! हमलोगोंकी यह विनीत प्रार्थना है कि हे विभो ! हे नाथ !

त्वद्विभूतिस्वरूपेषु यद्वन्तं वयं विभो ! ॥ ४७ ॥
 देशे काले च सर्वत्र पात्रे द्रष्टुं यथेष्टमहे ।
 उपदिश्यामहे नाथ ! तथोपायं वयं स्वयम् ॥ ४८ ॥

महाविष्णुरुवाच ॥ ४९ ॥

आनन्दः सर्वजीवेषु प्रभाऽस्मि शशिसूर्ययोः ।
 प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे चास्मि निर्जराः ! ॥ ५० ॥
 वायौ स्पर्शोऽस्मि भो देवाः ! रूपं हुतवहे तथा ।
 अप्सु चाहं रसो नूनं सत्यमेतन्न संशयः ॥ ५१ ॥
 पुण्यो गन्धः पृथिव्याश्च तेजश्चाऽस्मि विभावसौ ।
 जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चाऽस्मि तपस्विषु ॥ ५२ ॥
 वर्णेषु ब्राह्मणो वर्ण आश्रमेष्वन्तिमाश्रमः ।
 सतीत्वमार्यनारीषु तथास्मि पौरुषं नृषु ॥ ५३ ॥
 यावदेवगणाः सर्वे सात्त्विक्यो मे विभूतयः ।

आप ऐसे उपायका स्वयं उपदेश दीजिये कि जिससे हम आपको
 आपकी विभूतियोंके रूपमें प्रत्येक देश काल पात्रमें दर्शन करनेमें
 समर्थ होसके ॥ ४७-४८ ॥

महाविष्णु बोले ॥ ४९ ॥

सब जीवोंमें मैं आनन्द हूं, चन्द्रमा और सूर्यमें प्रभा हूं, हे
 देवगण ! मैं सब वेदोंमें प्रणव और आकाशमें शब्द हूं ॥ ५० ॥ हे
 देवगण ! मैं वायुमें स्पर्श, अग्निमें रूप और जलमें रस हूं, यह सत्यही
 है इसमें सन्देह नहीं ॥ ५१ ॥ पृथिवीमें पवित्र गन्ध, अग्निमें तेज,
 सब भूतोंमें जीवन और तपस्वियोंमें तपोरूप हूं ॥ ५२ ॥ वर्णोंमें
 ब्राह्मण वर्ण, आश्रमोंमें अन्तिम आश्रम अर्थात् सन्यास, आर्य-
 नारियोंमें सतीत्व और पुरुषोंमें पौरुष अर्थात् पुरुषार्थ हूं ॥ ५३ ॥
 जितने देवता हैं वे मेरी सात्त्विक विभूतियां हैं और जितने ही असुर

यावन्तस्तेऽसुराश्चैव तामस्यो मे विभूतयः ॥ ५४ ॥
 बीजं मां सर्वभूतानां विच देवाः ! सनातनम् ।
 बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् ॥ ५५ ॥
 बलं बलवतामस्मि कामरागविवर्जितम् ।
 धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि विबुधर्षभाः ! ॥ ५६ ॥
 अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वधाहमहमौषधम् ।
 मन्त्रोऽहमहमेवाज्यमहमग्निरहं हुतम् ॥ ५७ ॥
 पिताऽहमस्य जगतो माता धाता पितामहः ।
 वेद्यं पवित्रमोंकार ऋक् साम यजुरेव च ॥ ५८ ॥
 ज्योतिषामंशुमान् सूर्यो वित्तेशो यक्षरक्षसाम् ।
 मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशी ॥ ५९ ॥
 वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः ।
 इन्द्रियाणां मनश्चाऽस्मि भूतानामस्मि चेतना ॥ ६० ॥

हैं वे मेरी तामसिक विभूतियां हैं ॥ ५४ ॥ हे देवगण ! सब भूतोंका
 सनातन बीज मुझको जानों मैं बुद्धिमानोंमें बुद्धि और तेजस्वियोंमें
 तेज हूं ॥ ५५ ॥ हे देवश्रेष्ठो ! बलवानोंमें मैं काम और रागसे रहित
 बल हूं और भूतोंमें धर्माविरुद्ध अर्थात् धर्मके अनुकूल काम हूं
 ॥ ५६ ॥ मैं क्रतु (श्रौत अग्निष्टोमादि यज्ञ) हूं, मैं यज्ञ (पञ्च महायज्ञादि)
 हूं, मैं स्वधा हूं, मैं औषध हूं, मैं मन्त्र हूं, मैं आज्य (घृत) हूं, मैं अग्नि
 हूं और मैं आहुति हूं ॥ ५७ ॥ इस विश्वका मैं पिता, माता, धाता (धारण
 और पोषण करने वाला) और पितामह हूं । जाननेके योग्य मैं हूं,
 पवित्र ओंकार मैं हूं तथा ऋक् यजुः और साम मैं हूं ॥ ५८ ॥ ज्योति-
 योंमें मैं किरणमाली सूर्य हूं, यक्ष रक्षोगणमें वित्तेश (कुबेर) हूं,
 महर्षियोंमें मरीचि हूं और नक्षत्रोंमें मैं शशी (चन्द्रमा) हूं ॥ ५९ ॥
 वेदोंमें सामवेद हूं, देवताओंमें इन्द्र हूं, इन्द्रियोंमें मन हूं और प्राणि-

आदित्यानामहं विष्णुः वसूनामस्मि पावकः ।
रुद्राणां शङ्करश्चाऽस्मि मेरुः शिखरिणामहम् ॥ ६१ ॥
पुरोधसाञ्च मुख्यं मां वित्त देवाः ! वृहस्पतिम् ।
सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः ॥ ६२ ॥
महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्म्येकमक्षरम् ।
यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः ॥ ६३ ॥
अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणाञ्च नारदः ।
गन्धर्व्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः ॥ ६४ ॥
उच्चैःश्रवसमश्वानां वित्त माममृतोद्भवम् ।
ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणाञ्च नराधिपम् ॥ ६५ ॥
अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः ।
प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् ॥ ६६ ॥

योंमें चेतना हूँ, ॥ ६० ॥ (द्वादश) आदित्योंमें मैं विष्णु हूँ, (अष्ट)
वसुओंमें पावक हूँ, (एकादश) रुद्रोंमें शङ्कर हूँ और पर्वतोंमें मैं
मेरु हूँ ॥ ६१ ॥ हे देवगण ! मुझको पुरोहितोंमें श्रेष्ठ पुरोहित वृहस्पति
जानो, सेनानायकोंमें मैं स्कन्द (कार्तिकेय) हूँ और जलाशयों
में (मैं) सागर हूँ ॥ ६२ ॥ महर्षियोंमें मैं भृगु और वाणियोंमें मैं एक
अक्षर अर्थात् अकार हूँ, यज्ञोंमें जपयज्ञ हूँ और स्थावरोंमें हिमालय
हूँ ॥ ६३ ॥ सब वृक्षोंमें अश्वत्थ अर्थात् पीपलका वृक्ष हूँ, देवर्षियोंमें
नारद हूँ, गन्धर्वोंमें चित्ररथ और सिद्धोंमें कपिल मुनि हूँ ॥ ६४ ॥
अश्वोंमें मुझको अमृत अर्थात् अमृत जिससे उत्पन्न हुआ है ऐसे समुद्र-
से उत्पन्न उच्चैःश्रवा जानो, गजेन्द्रोंमें ऐरावत और मनुष्योंमें नराधिप
अर्थात् प्रजाओंको प्रसन्न रखनेवाला नृप जानो ॥ ६५ ॥ मैं
वैश्वानरनामक अग्नि होकर प्राणियोंके देहको आश्रय करके प्राण और
अपान वायुओंसे युक्त होता हुआ चतुर्विध (लेह्य चूष्य पेय आदि)

यदादित्यगतं तेजो जगद्रासयतेऽखिलम् ।
 यच्चन्द्रमसि यच्चाऽग्नौ तत्तेजो वित्त मामकम् ॥ ६७ ॥
 गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा ।
 पुष्णामि चौषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः ॥ ६८ ॥
 आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक ।
 प्रजनश्चाऽस्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः ॥ ६९ ॥
 अनन्तश्चाऽस्मि नागानां वरुणो यादसामहम् ।
 प्रह्लादश्चाऽस्मि दैत्यानां कालः कलयतामहम् ॥ ७० ॥
 मृगाणाञ्च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणाम् ।
 पवनः पवनामस्मि दानेऽप्यभयदानकम् ॥ ७१ ॥
 वृषाणां मकरश्चाऽस्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी ।
 पितॄणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम् ॥ ७२ ॥
 सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यञ्चैवाहमुत्तमाः ! ।
 अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम् ॥ ७३ ॥

अज्ञाँको पचाता हूँ ॥६६॥ जो सूर्यगत तेज सम्पूर्ण जगत्को प्रकाशित करता है और जो तेज चन्द्र और अग्निमें है, उस तेजको मेरा तेज समझो ॥ ६७ ॥ मैं पृथ्वीमें प्रवेश करके (अपने) बलसे भूतोंको धारण करता हूँ और रसात्मक सोम होकर सब ओषधियोंको पुष्ट करता हूँ ॥ ६८ ॥ मैं आयुधोंमें वज्र और धेनुओंमें कामधेनु हूँ, (प्रजाओंकी) उत्पत्तिका हेतु काम हूँ और सर्पोंमें वासुकि हूँ ॥ ६९ ॥ नागोंमें अनन्त हूँ, जलचरोंमें मैं (उनका अधिपति) वरुण हूँ, दैत्योंमें प्रह्लाद हूँ और वशीभूत करनेवालोंमें मैं काल हूँ ॥ ७० ॥ पशुओंमें मैं मृगेन्द्र हूँ, पक्षियोंमें गरुड, वेगशालियोंमें पवन और दानोंमें अभयदान हूँ ॥ ७१ ॥ मत्स्योंमें मकर, नदियोंमें गङ्गा, पितरोंमें अर्यमा और शासकोंमें यम हूँ ॥ ७२ ॥ हे श्रेष्ठ देवगण ! सृष्टि-का आदि, अन्त और मध्य मैं ही हूँ, विद्याओंमें अध्यात्मविद्या और

अक्षराणामकारोऽस्मि द्रन्द्रः सामासिकस्य च ।
 अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतोमुखः ॥ ७४ ॥
 मृत्युः सर्वहरश्चाऽहमुद्रवश्च भविष्यताम् ।
 कीर्त्तिः श्रीर्वाक् च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा ॥ ७५ ॥
 बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहम् ।
 मासानां मार्गशीर्षोऽहमृतूनां कुसुमाकरः ॥ ७६ ॥
 द्यूतं छलयतामस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहम् ।
 मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः ॥ ७७ ॥
 दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् ।
 मौनं चैवाऽस्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम् ॥ ७८ ॥
 यच्चाऽपि सर्वभूतानां बीजं तदहमस्मि वै ।
 न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम् ॥ ७९ ॥
 नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां सुरर्षभाः ! ।

वादियोंमें वाद हूं ॥ ७३ ॥ अक्षरोंमें अकार हूं, समासोंमें द्रन्द्र
 समास हूं, मैं ही अविनाशी काल हूं और विश्वतोमुख धाता अर्थात्
 सर्वकर्मफलप्रदाता हूं ॥ ७४ ॥ मैं सर्वहारी मृत्यु हूं, (उत्पन्न) होने-
 वालोंका उत्पत्तिस्थान हूं और नारियोंमें कीर्त्ति, श्री और वाक् मैं हूं
 एवं स्मृति, मेधा, धृति तथा क्षमारूप हूं ॥ ७५ ॥ मैं सामवेदकी शाखा-
 ओमें बृहत्साम, छन्दोंमें गायत्री छन्द, मासोंमें मार्गशीर्ष मास और
 ऋतुओंमें वसन्त ऋतु हूं ॥ ७६ ॥ छलियोंमें द्यूत (जुआ) हूं, पराक्रमियोंमें
 सत्त्व अर्थात् पराक्रम हूं, मुनियोंमें मैं व्यास हूं और कवियोंमें मैं
 उशना कवि अर्थात् शुक्र हूं ॥ ७७ ॥ दमनकारियोंमें मैं दण्ड हूं, जय-
 की इच्छा करनेवालोंमें नीति हूं, गुह्योंमें मौन हूं और मैं ज्ञानियोंमें
 ज्ञान हूं ॥ ७८ ॥ सब भूतोंका जो बीज है वह मैं ही हूं, ऐसा चराचर
 भूत कोई नहीं है जो मेरे विना हो अर्थात् मैं सर्वत्र व्यापक हूं
 ॥ ७९ ॥ हे देवश्रेष्ठो ! मेरी दिव्य विभूतियोंका अन्त नहीं है, यह

एष तूद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया ॥ ८० ॥

यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा ।

तत्तदेव तु जानीत मम तेजोऽशसम्भवम् ॥ ८१ ॥

अथवा बहूनैतेन किं ज्ञातेन हि वोऽमराः ! ।

विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत् ॥ ८२ ॥

अहमात्मा सुपर्वाणः ! सर्व्वभूताशयस्थितः ।

अहमादिश्च मध्यञ्च भूतानामन्त एव च ॥ ८३ ॥

गतिर्भर्त्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत् ।

प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम् ॥ ८४ ॥

सर्व्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनञ्च ।

वेदैश्च सर्व्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् ॥ ८५ ॥

मनोयोगेन मां देवाः ! मद्विभूतिषु पश्यत ।

विभूतिविस्तार तो मैंने संक्षेपसे कहा है ॥ ८० ॥ जो जो विभूति-
युक्त, श्रीमान् अथवा समुन्नत सत्त्व (प्राणी) है उस उसकोही मेरे
तेजके अंशसे उत्पन्न जानो ॥ ८१ ॥ अथवा हे अमरगण ! आपलोगों-
को इसके बहुत जाननेसे क्या, मैं एक अंशसे इस सम्पूर्ण जगत्को
धारण करके बैठा हूं ॥ ८२ ॥ हे देवगण ! मैं सब प्राणियोंके अन्तः-
करणमें स्थित आत्मा हूं और मैं ही प्राणियोंका आदि अन्त तथा
मध्य भी हूं ॥ ८३ ॥ गति, भर्त्ता (पालक) प्रभु (नियन्ता) साक्षी
(द्रष्टा) निवास (भोग स्थान) शरण (रक्षक) सुहृत् (हितकर्ता) प्रभव
(स्रष्टा) प्रलय (संहर्त्ता) स्थान (आधार) और निधान (लयस्थान) तथा
अविकारी बीजरूप हूं ॥ ८४ ॥ मैं सबके हृदयमें सन्निविष्ट
हूं, मुझसे स्मृति, ज्ञान और इन दोनोंका विलय होता है,
सब वेदोंसे जानने योग्य मैंही हूं, वेदान्तकृत् अर्थात् ज्ञान-
देनेवाला गुरु और वेदोंको जाननेवाला मैंही हूं ॥ ८५ ॥ हे विश्व
देवतागण ! मनोयोगसे मेरी विभूतियोंमें मेरा दर्शन करो वा

धीयोगेन निरीक्षध्वं विराटरूपेऽथवा बुधाः ! ॥ ८६ ॥
 ममैवात्मस्वरूपं हि समाधिद्वारतोऽथवा ।
 ब्रह्मानन्दप्रपूर्णं तल्लभध्वं मुरसत्तमाः ! ॥ ८७ ॥
 येन केन च योगेन पश्यद्भ्यो मां निरन्तरम् ।
 दातुं वः परमां शान्तिं सर्वथैवोद्यतोऽस्म्यहम् ॥ ८८ ॥
 सर्वधर्म्मान् परित्यज्य शरणं यात मां ध्रुवम् ।
 अहं वः सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि नो भयम् ॥ ८९ ॥
 अहं हि सर्वभूतानां तिष्ठामि हृदयेऽमराः ! ।
 भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥ ९० ॥
 मामेव शरणं यात सर्वभावेन निर्जराः ! ।
 मत्प्रसादात्परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यथ शाश्वतम् ॥ ९१ ॥

दवा ऊचुः ॥ ९२ ॥

देवादिदेव ! सर्वात्मन ! महाविष्णो ! दयानिधे ! ।

बुद्धियोगसे विराटरूपमें मेरा दर्शन करो अथवा हे सुरश्रेष्ठो !
 समाधिके द्वारा मेरे ब्रह्मानन्दपूर्ण आत्मस्वरूपको प्राप्त हों ।
 ॥ ८६-८७ ॥ जिस किसी प्रकारसे निरन्तर मेरा दर्शन करनेवाले
 तुम लोगोंको मैं सर्वथाही परम शान्ति देनेको प्रस्तुत हूँ ॥ ८८ ॥
 सब धर्मोंको छोड़कर निश्चय एकमात्र मेरी शरणागत हो जाओ,
 कुछ भय नहीं है, मैं आपलोगोंको सब पापोंसे मुक्त कर दूंगा
 ॥ ८९ ॥ हे देवगण ! मैं ही यन्त्रारूढ़ सब प्राणियोंको मायासे नचाता
 हुआ उनके हृदयमें स्थित रहता हूँ ॥ ९० ॥ हे देवगण ! आपलोग
 सब भावोंसे मेरीही शरणको प्राप्त हों, मेरी कृपासे परम शान्तिको
 और सनातन स्थानको प्राप्त करोगे ॥ ९१ ॥

देवतागण बोले ॥ ९२ ॥

हे देवादिदेव ! हे जगन्निवास ! हे सर्वात्मन ! हे महाविष्णो !

जगन्निवास ! ते स्वामिन्नपारकृपयाऽधुना ॥ ९३ ॥
 मोहतापविनिर्मुक्ताः सन्तश्च निर्भया वयम् ।
 वीतसन्देहसन्दोहाः कृतकृत्या अभूम् ह ॥ ९४ ॥
 सर्व्वं हि साम्प्रतं विश्वं भाति नः स्वकुटुम्बवत् ।
 राक्षसासुरमर्त्याश्च सन्त्यात्मीया हि नोऽधुना ॥ ९५ ॥
 साम्यबुद्धौ प्रजातायामेवं नाथ ! प्रतीयते ।
 अत एवम्विधेदानीमिच्छा नो जायते स्वतः ॥ ९६ ॥
 यज्ज्ञानमुपदिष्टं नस्त्वयापारदयावशात् ।
 तस्य सर्व्वेषु लोकेषु प्रचारोऽस्तु निरन्तरम् ॥ ९७ ॥
 कर्मभूमौ भवेन्नूनं मर्त्यलोके विशेषतः ।
 प्रचारः सर्वथा नाथ ! ज्ञानस्यास्य दयाम्बुधे ! ॥ ९८ ॥
 यतो मनुष्यलोको नः समृद्धेर्मुख्यकारणम् ।
 इदानीं करुणासिन्धो ! बुद्धिर्नः समतां गता ॥ ९९ ॥

हे दयानिधे ! हे स्वामिन् ! अब आपकी अपार कृपासे हमलोग मोह-
 रहित तापरहित और भयरहित तथा सर्व्वसंशयरहित होकर
 कृतकृत्य हुए हैं ॥ ९३-९४ ॥ अब समस्त विश्वही कुटुम्बवत् हम
 लोगोंको प्रतीत होता है, इस समय असुर राक्षस और मनुष्य
 हमारे आत्मीय हैं ॥ ९५ ॥ हे नाथ ! साम्यबुद्धि उत्पन्न होनेसे
 हमलोगोंको ऐसा प्रतीत होने लगा है इस कारणही अब हमलोगोंकी
 स्वतः ऐसी इच्छा हो रही है कि आपने अपार कृपावश जो हम-
 लोगोंको ज्ञानोपदेश दिया है उसका निरन्तर प्रचार सब लोकोंमें
 होजाय ॥ ९६-९७ ॥ हे नाथ ! हे दयाम्बुधे ! विशेषतः कर्मभूमि
 मनुष्यलोकमें इस ज्ञानका प्रचार सब प्रकारसे अवश्य हो क्योंकि
 मनुष्यलोकही हमलोगोंके संवर्द्धनका प्रधान कारण है । हे करुणा
 सिन्धो ! अब हमलोगोंकी बुद्धि समतामें पहुंच गई है ॥ ९८-९९ ॥

इच्छामो हि वयश्चातो भूतसङ्घं चतुर्विधम् ।
 आरभ्य निखिला जीवा देवतासुरमानवाः ॥ १०० ॥
 वर्तन्तेऽन्ये च ये जीवास्ते सर्वे ते समानतः ।
 लब्ध्वाऽसीमदयाराशिं कृतकृत्या भवन्त्वलम् ॥ १०१ ॥
 ज्ञानमस्याश्च गीतायाः प्राप्य मोदं वहन्तु ते ।
 एषैव प्रार्थनाऽस्माकमेतदेवाभिवाञ्छितम् ॥ १०२ ॥

महाविष्णुरुवाच ॥ १०३ ॥

तथाऽस्तु भवतां देवाः ! यथाभिलषितं वरम् ।
 प्रार्थितं सर्वलोकानां यतो मंगलहेतवे ॥ १०४ ॥
 मत्परायणया धृत्या सात्त्विक्या भवतां सुराः ! ।
 ज्ञानगर्भितया चैव सात्त्विक्या धर्मयुक्तया ॥ १०५ ॥
 सर्वलोकहितैषिण्या विनीतोदारया तथा ।
 प्रार्थनया प्रसन्नोऽस्मि तथेत्यस्तु पुनर्ब्रुवे ॥ १०६ ॥
 गीतेयं विष्णुगीतेति नाम्ना ख्याता भविष्यति ।

इस कारण हम इच्छा करते हैं कि चतुर्विध भूतसङ्घसे लेकर मनुष्य, देवता और असुर तथा अन्यान्य जो जीव हैं वे सब आपको अपार कृपापुञ्जको समानरूपसे प्राप्त करके सम्यक् कृतकृत्य हों ॥ १००-१०१ ॥ और वे इस गीताका ज्ञान पाकर आनन्दित हों, यही हम लोगोंकी प्रार्थना और यही अभिलाषा है ॥ १०२ ॥

महाविष्णु बोले ॥ १०३ ॥

हे देवगण ! आपका अभिलषित वर जैसा है वैसा हो क्योंकि आपने सबलोकोंके मङ्गलार्थ प्रार्थना की है ॥ १०४ ॥ हे देवगण ! आपलोगोंकी मत्परायण सात्त्विक धृतिसे और सात्त्विकी, ज्ञानसम्पन्ना, धर्मयुक्ता, सर्वलोकहितकरी, विनीत और उदार प्रार्थनासे मैं प्रसन्न हुआ हूँ। मैं पुनः कहता हूँ कि ऐसाही हो ॥ १०५-१०६ ॥ हे देवगण ! यह गीता

मर्त्यलोके पुनश्चास्याः कृष्णरूपेण वै सुराः ! ॥ १०७ ॥

द्वापरान्तेऽवतीर्यहिं गीताया ज्ञानमुत्तमम् ।

प्रचार्य्य प्ररयिष्यामि भवतां शुभकामनाः ॥ १०८ ॥

सर्वोपनिषदां सारो वेदनिष्कर्ष एव च ।

योगयुञ्जानचित्तानां गीतेयं ज्ञानवर्त्तिका ॥ १०९ ॥

त्रितापतापितानाञ्च जीवानां परमाश्रुतम् ।

संसारपारपाथोद्यौ मज्जतां तरणिः परा ॥ ११० ॥

क्षिप्रमाध्यात्मिकस्तापो पठनात्पाठनादपि ।

नश्यत्यस्या न सन्देहस्तथैतद्द्वारतोऽमराः ! ॥ १११ ॥

विश्वम्भराख्ययागस्य विधानेनाधिदैविकः ।

आधिभौतिकतापश्च पाठादस्याः प्रणश्यति ॥ ११२ ॥

अस्याञ्च विष्णुगीताया माहात्म्यं महदद्भुतम् ।

गीतेयञ्च मुमुक्षुणामात्मज्ञानमधीप्सताम् ॥ ११३ ॥

विष्णुगीता नामसे प्रख्यात होगी और इस गीताके उत्तम ज्ञानको मैं पुनः द्वापर के अन्तमें मनुष्यलोकमें कृष्णरूपसे अवतीर्ण होकर प्रचारित करके आपकी शुभ कामनाओंको पूर्ण करूंगा ॥ १०७-१०८ ॥ यह गीता सब वेदोंका निष्कर्ष, उपनिषदोंका सार और योगाभ्यास-निरत व्यक्तियोंके लिये ज्ञानप्रदीप है ॥ १०९ ॥ त्रितापतापित, जीवों-के लिये यह परम अश्रुतरूपा है । संसार महासागरमें डूबनेवालोंके लिये उत्तम नौका है ॥ ११० ॥ इसके अध्ययन अध्यापन द्वारा अवश्य आध्यात्मिक ताप शीघ्र नष्ट होता है और इसके द्वारा हे देवगण ! विश्वम्भरयाग करनेसे आधिदैविक ताप और इसके पाठ करने और करानेसे आधिभौतिक ताप नष्ट होता है ॥ १११-११२ ॥ इस विष्णुगीताका माहात्म्य महान् अद्भुत है, यह गीता संसारसे वैराग्यवान् आत्मज्ञानेच्छु मुमुक्षु सन्यासियोंके लिये गुरुरूप और मुक्तिप्रद है, ब्रह्मचारी और गृहस्थोंके लिये यह गीता धर्म अर्थ

सन्न्यस्तानां विरक्तानां गुरुरूपा च मुक्तिदा ।

गीतेयं ब्रह्मचारिभ्यो गृहस्थेभ्यस्तथैव च ॥ ११४ ॥

धर्मार्थकामरूपो यस्त्रिवर्गस्तं हि यच्छति ।

गीतामेताश्च यः प्राणी स्वाध्यायविधिना पठेत् ॥ ११५ ॥

विदध्याद्रिष्णुयज्ञमवा चैतथा विष्णुगीतया ।

सर्वव्याधिविनिर्मुक्तः स सुखी सत्त्वरं भवेत् ॥ ११६ ॥

यश्चाक्षरमयीमेतां विष्णुगीतां प्रयच्छति ।

सत्पात्रेभ्यः कुलीनेभ्यो विद्वद्भ्यो हि यथाविधि ॥ ११७ ॥

स्वर्गप्राप्तिस्सदा तस्य स्वहस्तामलकायते ।

एषा यस्य गृहे तिष्ठेद्रिष्णुगीता सुरर्षभाः ! ॥ ११८ ॥

आसुरी भौतिकी तस्य कापि बाधा न जायते ।

यत्रासौ भक्तिभावेन भवने रक्षिता भवेत् ॥ ११९ ॥

नित्यमायतनं तद्धि लक्ष्मीर्नैव विमुञ्चति ।

जानीत निश्चयं देवाः ! सत्यं सत्यं वदाम्यहम् ॥ १२० ॥

आस्तिको गुरुभक्तश्च देवश्रद्धापरायणः ।

और कामरूपी त्रिवर्ग प्रदान करनेवाली है, जो प्राणी इसका पाठ स्वाध्यायविधिसे करे और इसकेद्वारा विष्णुयज्ञका अनुष्ठान करे तो वह सब प्रकारकी व्याधियोंसे मुक्त होकर शीघ्र सुखी होता है ॥ ११३-११६ ॥ जो अक्षरमयी (पुस्तकरूप) इस विष्णुगीताको सत्पात्र कुलीन तथा विद्वानोंको यथाविधि दान करता है उसके लिये स्वर्ग-प्राप्ति सदा स्वाधीन है, हे देवश्रेष्ठो! यह विष्णुगीता जिसके घरमें रहती है कोई भी आसुरी और भौतिकी बाधा उसको नहीं होती है, जिस घरमें यह विष्णुगीता भक्तिभावसे सदा सुरक्षित रहती है उस घरको लक्ष्मी कभी नहीं छोड़ती है, हे देवगण! यह तुम निश्चय जानो, मैं यह सत्य सत्य कहता हूं ॥ ११७-१२० ॥ जो

शास्त्रेषु दृढविश्वासः पवित्रात्मा महामनाः ॥ १२१ ॥

न धर्मसम्प्रदायांश्च योऽन्यान् द्वेष्टि कदाचन ।

महोदारः स एवात्र लब्धुं केवलमर्हति ॥ १२२ ॥

विष्णोरुपनिषन्मय्यां गीतायामधिकारिताम् ।

ध्रुवमस्याः ताप्रचारेण लोके शान्तिर्भविष्यति ॥ १२३ ॥

इति श्रीविष्णुगीतामूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे देवमहा-
विष्णुसम्वादे विश्वरूपदर्शनयोगवर्णनं नाम सप्तमोऽध्यायः ।

समाप्तं श्रीविष्णुगीता ।

आस्तिक गुरुभक्त और देवताओंमें श्रद्धालु हैं, जिसका शास्त्रोंमें दृढ़ विश्वास है, जो पवित्रात्मा महामना है और जो अन्य धर्म-सम्प्रदायोंसे कभी द्वेष नहीं करता है एवं जो परमोदार है केवल वही इस उपनिषन्मयी विष्णुगीताका अधिकारी हो सकता है। इस विष्णुगीताके प्रचारसे संसारमें अवश्य शान्ति होगी ॥ १२१-१२३ ॥ इस प्रकार श्रीविष्णुगीतोपनिषद्के ब्रह्मविद्यासम्बन्धी योगशास्त्रका देवमहाविष्णुसम्वादात्मक विश्वरूपदर्शनयोगवर्णन नामक सप्तम अध्याय समाप्त हुआ ।

यह श्रीविष्णुगीता समाप्त हुई ।

श्रीविश्वानाथो जयति ।

धर्मप्रचारका सुलभ साधन ।

समाजकी भलाई ! मातृभाषाकी उन्नति !!

देशसेवाका विराट् आयोजन !!!

इस समय देशका उपकार किन उपायोंसे हो सकता है ? संसार-के इस छोरसे उस छोरतक चाहे किसी चिन्ताशील पुरुषसे यह प्रश्न कीजिये, उत्तर यही मिलेगा कि धर्मभावके प्रचारसे ; क्योंकि धर्मने ही संसारको धारण कर रक्खा है । भारतवर्ष किसी समय संसारका गुरु था, आज वह अधः पतित और दीन हीन दशामें क्यों पंच रहा है ? इसका भी उत्तर यही है कि वह धर्मभावको खो बैठा है । यदि हम भारतसे ही पूछें कि तू अपनी उन्नतिके लिये हमसे क्या चाहता है ? तो वह यही उत्तर देगा कि मेरे प्यारे पुत्रो ! धर्मभाव की वृद्धि करो । संसारमें उत्पन्न होकर जो व्यक्ति कुछ भी सत्कार्य करनेके लिये उद्यत हुए हैं, उन्हें इस बातका पूर्ण अनुभव होगा कि ऐसे कार्यों में कैसे विघ्न और कैसी बाधाएँ उपस्थित हुआ करती हैं । यद्यपि धीरे पुरुष उनकी पर्वाह नहीं करते और यथासम्भव उनसे लाभ ही उठाते हैं, तथापि इसमें सन्देह नहीं कि उनके कार्योंमें उन विघ्न बाधाओंसे कुछ रुकावट अवश्य ही हो जाती है । श्रीभारतधर्म महामण्डलके धर्मकार्यमें इस प्रकार अनेक बाधाएँ होनेपर भी अब उसे जन-साधारणका हित साधन करनेका सर्वशक्तिमान् भगवान् ने सुधवसर प्रदान कर दिया है । भारत अधार्मिक नहीं है । हिन्दुजाति धर्मप्राण जाति है, उसके रोमरोम में धर्मसंस्कार ओतप्रोत हैं । केवल वह अपने रूपको-धर्मभावको-भूल रही है । उसे अपने स्वरूपकी पहिचान करा देना-धर्मभावको स्थिर रखना-ही श्रीभारतधर्ममहामण्डलका एक पवित्र और प्रधान उद्देश्य है । यह कार्य १८ वर्षों से महामण्डल कर रहा है और ज्यों ज्यों उसको अधिक

सुश्रवसर मिलेगा, त्यों त्यों वह जोर शोर से यह काम करेगा। उसका विश्वास है कि इसी उपायसे देशका सच्चा उपकार होगा और अन्तमें भारत पुनः अपने गुरुत्वको प्राप्त कर सकेगा।

इस उद्देश्य साधनके लिये सुलभ दो ही मार्ग हैं। (१) उपदेशकों द्वारा धर्मप्रचार करना, और (२) धर्मरहस्य सम्बन्धी मौलिक पुस्तकोंका उद्धार व प्रकाश करना। महामण्डल ने प्रथम मार्गका अवलम्बन आरम्भसे ही किया है और अब तो उपदेशक महाविद्यालय स्थापित कर महामण्डलने वह मार्ग स्थिर और परिष्कृत करलिया है। दूसरे मार्गके सम्बन्धमें भी यथायोग्य उद्योग आरम्भसे ही किया जा रहा है। विविध ग्रन्थोंका संग्रह और निर्माण करना, मासिक पत्रिकाओंका सञ्चालन करना, शास्त्रीय ग्रन्थोंका आविष्कार करना, इस प्रकारके उद्योग महामण्डलने किये हैं और उनमें सफलता भी प्राप्त की है; परन्तु अभीतक यह कार्य सन्तोषजनक नहीं हुआ है। महामण्डलने अब इस विभाग को उन्नत करने का विचार किया है। उपदेशकों द्वारा जो धर्मप्रचार होता है उसका प्रभाव चिरस्थायी होनेके लिये उसी विषयकी पुस्तकोंका प्रचार होना परम आवश्यक है; क्योंकि वक्ता एक दो बार जो कुछ सुना देगा, उसका मनन बिना पुस्तकोंका सहारा लिये नहीं हो सकता। इसके सिवा सब प्रकारके अधिकारियोंके लिये एक वक्ता कार्यकारी नहीं हो सकता। पुस्तकप्रचार द्वारा यह काम सहल हो जाता है। जिसे जितना अधिकार होगा, वह उतने ही अधिकारकी पुस्तकें पढ़ेगा और महामण्डल भी सब प्रकारके अधिकारियों के योग्य पुस्तकें निर्माण करेगा। सारांश, देशकी उन्नतिके लिये, भारतगौरवकी रक्षाके लिये और मनुष्योंमें मनुष्यत्व उत्पन्न करनेके लिये महामण्डलने अब पुस्तक प्रकाशन विभागको अधिक उन्नत करनेका विचार किया है और उसकी सर्वसाधारणसे प्रार्थना है कि वे ऐसे सत्कार्यमें इसका हाथ बटावें एवं इसकी सहायता कर अपनी ही उन्नति कर लेनेको प्रस्तुत हो जावें।

श्रीभारतधर्ममहामण्डल के व्यवस्थापक पूज्यपाद श्री १०८ स्वामी ज्ञानानन्दजी महाराजकी सहायतासे काशीके प्रसिद्ध विद्वानोंके द्वारा सम्पादित होकर प्रामाणिक, सुबोध और सुदृश्यरूपसे यह ग्रन्थमाला निकलेगी। ग्रन्थमालाके जो ग्रन्थ छपकर प्रकाशित हो चुके हैं उनकी सूची नीचे प्रकाशित की जाती है।

स्थिर ग्राहकोंके नियम ।

(१) इस समय हमारी ग्रन्थमालामें निम्नलिखित ग्रन्थ प्रकाशित हुए हैं:—

मंत्रयोगसंहिता (भाषानुवाद सहित)	१)
भक्तिदर्शन (भाषाभाष्य सहित)	१)
योगदर्शन (भाषाभाष्य सहित)	२)
नवीन दृष्टिमें प्रवीण भारत	१)
दैवीमीमांसादर्शन प्रथमभाग (भाषाभाष्य सहित)	१॥)
कल्किपुराण (भाषानुवाद सहित)	१)
उपदेश पारिजात (संस्कृत)	॥)
गीतावली	॥)
भारतधर्ममहामण्डल रहस्य	१)
सन्न्यासगीता (भाषानुवाद सहित)	॥)
गुरुगीता (भाषानुवाद सहित)	=)
धर्मकल्पद्रुम प्रथम खण्ड	२)
“ द्वितीय खण्ड	१॥)
“ तृतीय खण्ड	२)
“ चतुर्थ खण्ड	२)
“ पञ्चम खण्ड	२)
श्रीमद्भगवद्गीता प्रथम खण्ड (भाषाभाष्य सहित)	१)
सूर्यगीता (भाषानुवाद सहित)	॥)
शक्तिगीता (भाषानुवाद सहित)	॥)

(२) इनमें से जो कमसे कम ४) मूल्यकी पुस्तकें पूरे मूल्यमें खरीदेंगे अथवा स्थिर ग्राहक होने का चन्दा १) भेज देंगे उन्हें शेष और आगे प्रकाशित होनेवाली सब पुस्तकें $\frac{3}{4}$ मूल्यमें दी जायंगी ।

(३) स्थिर ग्राहकोंको मालामें ग्रथित होनेवाली हर एक पुस्तक खरीदनी होगी । जो पुस्तक इस विभाग द्वारा छापी जायगी वह एक विद्वानोंकी कमेटी द्वारा पसन्द करा ली जायगी ।

(४) हर एक ग्राहक अपना नम्बर लिखकर या दिखाकर हमारे कार्यालयसे अथवा जहाँ वह रहता हो वहाँ हमारी शाखा हो तो वहांसे, स्वल्प मूल्य पर पुस्तकें खरीद सकेगा ।

(५) जो धर्मसभा इस धर्मकार्यमें सहायता करना चाहे और जो सज्जन इस ग्रन्थमालाके स्थायी ग्राहक होना चाहें वे मेरे नाम पत्र भेजनेकी कृपा करें।

गोविन्द शास्त्री दुर्गवेकर,

अध्यक्ष शास्त्रप्रकाश विभाग।

श्रीभारतधर्म महामण्डल प्रधान कार्यालय,

जगत्गंज, बनारस।

इस विभाग द्वारा प्रकाशित समस्त धर्मपुस्तकोंका विवरण।

सदाचारसोपान। यह पुस्तक कोमलमति बालक बालिकाओंकी धर्मशिक्षाके लिये प्रथम पुस्तक है। उर्दू और बंगला भाषामें इसका अनुवाद होकर छप चुका है और सारे भारतवर्षमें इसकी बहुत कुछ उपयोगिता मानी गई है। इसकी पांच आवृत्तियां छप चुकी हैं। अपने बच्चोंकी धर्मशिक्षाके लिये इस पुस्तकको हर एक हिन्दूको मँगवाना चाहिये।

मूल्य -) एक आना।

कन्याशिक्षासोपान। कोमलमति कन्याओंकी धर्मशिक्षा देनेके लिये यह पुस्तक बहुत ही उपयोगी है। इस पुस्तककी बहुत कुछ प्रशंसा हुई है। इसका बंगला अनुवाद भी छप चुका है। हिन्दू मात्रको अपनी अपनी कन्याओंको धर्मशिक्षा देनेके लिये यह पुस्तक मँगवानी चाहिए।

मूल्य -)

धर्मसोपान। यह धर्मशिक्षाविषयक बड़ी उत्तम पुस्तक है। बालकोंको इससे धर्मका साधारण ज्ञान भली भाँति हो जाता है। यह पुस्तक क्या बालक बालिका, क्या वृद्ध स्त्री पुरुष, सबके लिये बहुत ही उपकारी है। धर्मशिक्षा पानेकी इच्छा करनेवाले सज्जन अवश्य इस पुस्तकको मँगावें।

मूल्य।) चार आना।

ब्रह्मचर्यसोपान। ब्रह्मचर्यव्रतकी शिक्षाके लिये यह ग्रन्थ बहुतही उपयोगी है। सब ब्रह्मचारी आश्रम, पाठशाला और स्कूलोंमें इस ग्रन्थकी पढ़ाई होनी चाहिये।

मूल्य ≡)

राजशिक्षासोपान । राजा महाराजा और उनके कुमारों-को धर्मशिक्षा देनेके लिये यह ग्रन्थ बनाया गया है । परन्तु सर्व-साधारणकी धर्मशिक्षाके लिये भी यह ग्रन्थ बहुतही उपयोगी है । इसमें सनातनधर्मके अङ्ग और उसके तत्त्व अच्छी तरह बताये गये हैं ।

मूल्य =) तीन आना ।

साधनसोपान । यह पुस्तक उपासना और साधनशैलीकी शिक्षा प्राप्त करनेमें बहुतही उपयोगी है । इसका बंगला अनुवाद भी छप चुका है । बालक बालिकाओंको पहलेहीसे इस पुस्तकको पढ़ाना चाहिये । यह पुस्तक ऐसी उपकारी है कि बालक और वृद्ध समानरूप से इससे साधनविषयक शिक्षा लाभ कर सकते हैं ।

मूल्य =) दो आना ।

शास्त्रसोपान । सनातनधर्मके शास्त्रोंका संक्षेप सारांश इस ग्रन्थमें वर्णित है । सब शास्त्रोंका कुछ विवरण समझनेके लिये प्रत्येक सनातनधर्मावलम्बीके लिये यह ग्रन्थ बहुत उपयोगी है ।

मूल्य ।) चार आना ।

धर्मप्रचारसोपान । यह ग्रन्थ धर्मोपदेश देनेवाले उपदेशक और पौराणिक परिदत्तोंके लिये बहुतही हितकारी है ।

मूल्य =) तीन आना ।

उपरि लिखित सब ग्रन्थ धर्मशिक्षाविषयक हैं । इस कारण स्कूल, कालेज व पाठशालाओंको इकट्ठे लेने पर कुछ सुविधा से मिल सकेंगे और पुस्तकविक्रेताओंको इनपर योग्य कमीशन दिया जायगा ।

उपदेशपारिजात । यह संस्कृत गद्यात्मक अपूर्व ग्रन्थ है । सनातनधर्म क्या है, धर्मोपदेश किसको कहते हैं, सनातनधर्मके सब शास्त्रों में क्या विषय हैं, धर्मवक्ता होनेके लिये किन २ योग्यताओं के होने की आवश्यकता है इत्यादि अनेक विषय इस ग्रन्थ में संस्कृत विद्वान्मात्रको पढ़ना उचित है और धर्मवक्ता, धर्मोपदेशक, पौराणिक, परिदत्त आदिके लिये तो यह ग्रन्थ सब समय साथ रखने योग्य है ।

मूल्य ॥) आठ आना ।

इस संस्कृत ग्रन्थ के अतिरिक्त संस्कृत भाषामें योगदर्शन, सांख्यदर्शन, दैवीमीमांसादर्शन आदि दर्शन सभाष्य, मन्त्रयोग-संहिता, हठयोगसंहिता, लययोगसंहिता, राजयोगसंहिता, हरिहर-

ब्रह्मसामरस्य, योगप्रवेशिका, धर्मसुधार, श्रीमधुसूदनसंहिता आदि ग्रन्थ छप रहे हैं और शीघ्रही प्रकाशित होनेवाले हैं।

कल्किपुराण । कल्किपुराणका नाम किसने नहीं सुना है। वर्तमान समयके लिये यह बहुतही हितकारी ग्रन्थ है। विशुद्ध हिन्दी अनुवाद और विस्तृत भूमिका सहित यह ग्रन्थ प्रकाशित हुआ है। धर्मजिज्ञासुमात्रको इस ग्रन्थको पढ़ना उचित है।

मूल्य १) एक रुपया।

योगदर्शन । हिन्दीभाष्य सहित। इस प्रकारका हिन्दी भाष्य और कहीं प्रकाशित नहीं हुआ है। इसका बहुत सुन्दर और परि-वर्द्धित नवीन संस्करण भी छपरहा है।

मूल्य २) दो रुपया।

नवीन दृष्टिमें प्रवीण भारत । भारत के प्राचीन गौरव और आर्यजातिका महत्त्व जाननेके लिये यह एक ही पुस्तक है।

मूल्य १) एक रुपया।

श्रीभारतधर्ममहामण्डलरहस्य । इस ग्रन्थरत्न में सात अध्याय हैं। यथा-आर्यजातिकी दशाका परिवर्तन, चिन्ताका कारण, व्याधिनिर्णय, औषधिप्रयोग, सुपथ्यसेवन, बीजरक्षा और महायज्ञ-साधन। यह ग्रन्थरत्न हिन्दूजातिकी उन्नतिके विषयका असाधारण ग्रन्थ है। प्रत्येक सनातनधर्मावलम्बीको इसग्रन्थ को पढ़ना चाहिये। द्वितीयावृत्ति छप चुकी है, इसमें बहुतसा विषय बढ़ाया गया है। इस ग्रन्थका आदर सारे भारतवर्षमें समान रूपसे हुआ है। धर्म के गूढ़ तत्त्व भी इसमें बहुत अच्छी तरह से बताये गये हैं। इसका बंगला अनुवाद भी छप चुका है।

मूल्य १) एक रुपया।

निगमागमचन्द्रिका । प्रथम और द्वितीय भागकी दो पुस्तकें धर्मानुरागी सज्जनोंको मिलसकती हैं।

प्रत्येक का मूल्य १) एक रुपया।

पहले के पाँच सालके पाँच भागोंमें सनातन धर्म के अनेक गूढ़ रहस्यसम्बन्धीय ऐसे २ प्रबन्ध प्रकाशित हुए हैं कि आजतक वैसे धर्मसम्बन्धीय प्रबन्ध और कहीं भी प्रकाशित नहीं हुए हैं जो धर्म के अनेक रहस्य जानकर तृप्त होना चाहें वे इन पुस्तकों को मगावें।

मूल्य पाँचों भागों का २॥) रुपया।

भक्तिदर्शन । श्रीशारङ्गद्वयसूत्रों पर बहुत विस्तृत हिन्दी भाष्यसहित और एक अति विस्तृत भूमिका सहित यह ग्रन्थ प्रणीत हुआ है। हिन्दीका यह एक असाधारण ग्रन्थ है। ऐसा भक्तिसम्बन्धीय ग्रन्थ हिन्दीमें पहले प्रकाशित नहीं हुआ था। भगवद्भक्तिके विस्तारित रहस्योंका ज्ञान इस ग्रन्थके पाठ करनेसे होता है। भक्तिशास्त्रके समझने की इच्छा रखनेवाले और श्रीभगवान् में भक्ति करने वाले धार्मिकमात्रको इस ग्रन्थ का पढ़ना उचित है। मूल्य १)

गीतावली । इसको पढ़नेसे सङ्गीतशास्त्रका मर्म थोड़ेमें ही समझमें आसकेगा। इसमें अनेक अच्छे अच्छे भजनोंका भी संग्रह है। सङ्गीतानुरागी और भजतानुरागियोंको अवश्य इसको लेना चाहिये। मूल्य ॥) आठ आना।

गुरुगीता । इस प्रकारको गुरुगीता आज तक किसी भाषामें प्रकाशित नहीं हुई है। इसमें गुरुशिष्यलक्षण, उपासनाका रहस्य और भेद, मन्त्र हठ लय और राजयोगोंका लक्षण और अङ्ग एवं गुरुमाहात्म्य, शिष्यकर्त्तव्य, परमतत्त्वका स्वरूप और गुरुशब्दार्थ आदि सब विषय स्पष्टरूपसे हैं। मूल और स्पष्ट सरल व सुमधुर भाषानुवाद सहित यह ग्रन्थ छपा है। गुरु और शिष्य दोनोंका उपकारी यह ग्रन्थ है। इसका बंगानुवाद भी छप चुका है।

मूल्य =) दो आनामात्र।

मन्त्रसंयोगसंहिता । योगविषयक ऐसा अपूर्व ग्रन्थ आज तक प्रकाशित नहीं हुआ है। इसमें मन्त्रयोग के १६ अङ्ग और क्रमशः उनके लक्षण, साधनप्रणाली आदि सब अच्छीतरहसे वर्णन किये गये हैं। गुरु और शिष्य दोनों ही इससे परम लाभ उठा सकते हैं। इसमें मन्त्रों का स्वरूप और उपास्यनिर्णय बहुत अच्छा किया गया है। घोर अनर्थकारी साम्प्रदायिक विरोधके दूर करनेके लिये यह एकमात्र ग्रन्थ है। इसमें नास्तिकोंके मूर्तिपूजा, मन्त्रसिद्धि आदि विषयोंमें जो प्रश्न होते हैं उनका अच्छा समाधान है।

मूल्य १) एक रुपयामात्र।

तत्त्वबोध । भाषानुवाद और वैज्ञानिक टिप्पणी सहित। यह मूल ग्रन्थ श्रीशङ्कराचार्य कृत है। इसका बंगानुवाद भी प्रकाशित हो चुका है। मूल्य =) दो आना।

संन्यासगीता । श्रीभारतधर्म महामण्डलके द्वारा संन्यासियोंके लिये संन्यासगीता, साधकों के लिये गुरुगीता और पञ्च उपासकों के लिये पञ्चगीताएँ हिन्दी अनुवाद सहित प्रकाशित हो रही हैं । इनमें से गुरुगीता, संन्यासगीता, सूर्यगीता और शक्तिगीता प्रकाशित हो चुकी है, विष्णुगीता, धीशगीता और शम्भुगीता छप रही है । संन्यासगीता में सब सम्प्रदायोंके साधु और संन्यासियोंके लिये सब जानने योग्य विषय सन्निविष्ट हैं । संन्यासिगण इसके पाठ करने से विशेष ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे और अपना कर्त्तव्य जान सकेंगे । गृहस्थोंके लिये भी यह ग्रन्थ धर्मज्ञानका भण्डार है ।
मूल्य ॥३॥ बारह आना ।

दैवीमीमांसा दर्शन प्रथम भाग । वेदके तीन काण्ड हैं । यथा:-कर्मकाण्ड, उपासनाकाण्ड और ज्ञानकाण्ड । ज्ञानकाण्डका वेदान्त दर्शन, कर्मकाण्ड का जैमिनी दर्शन और भरद्वाज दर्शन और उपासनाकाण्ड का यह अङ्गिरा दर्शन है । इसका नाम दैवीमीमांसा दर्शन है । यह ग्रन्थ आज तक प्रकाशित नहीं हुआ था । इसके चार पाद हैं, यथा:-प्रथम रसपाद इस पाद में भक्तिका विस्तारित विज्ञान वर्णित है । दूसरा सृष्टि पाद, तीसरा स्थिति पाद और चौथा लयपाद, इन तीनों पादोंमें दैवीमाया, देवताओंके भेद, उपासनाका विस्तारित वर्णन और भक्ति और उपासनासे मुक्तिकी प्राप्ति का सब कुछ विज्ञान वर्णित है । इस प्रथम भाग में इस दर्शन शास्त्रके प्रथम दो पाद हिन्दी अनुवाद और हिन्दी भाष्यसहित प्रकाशित हुए हैं ।
मूल्य १॥३॥ डेढ़ रुपया ।

श्रीभगवद्गीता प्रथमखण्ड । श्रीगीताजीका अपूर्व हिन्दी भाष्य यह प्रकाशित हो रहा है । जिसका प्रथम खण्ड, जिसमें प्रथम अध्याय और द्वितीय अध्याय का कुछ हिस्सा है, प्रकाशित हुआ है । आज तक श्रीगीताजी पर अनेक संस्कृत और हिन्दी भाष्य प्रकाशित हुए हैं परन्तु इस प्रकार का भाष्य आज तक किसी भाषा में प्रकाशित नहीं हुआ है । गीता का अध्यात्म, अधिदैव, अधिभूतकपी त्रिविध स्वरूप, प्रत्येक श्लोक का त्रिविधार्थ और सब प्रकारके अधिकारियोंके समझने योग्य गीता-विज्ञानका विस्तारित विवरण इस भाष्य में मौजूद है ।
मूल्य १॥३॥ एक रुपया ।

मैनेजर, निगमागम बुकडिपो, महामण्डलभवन, जगतगंज, बनारस ।

पाँच गीताएँ ।

पञ्चोपासनाके अनुसार पाँच गीताएँ--श्रीविष्णुगीता, श्री-सूर्यगीता, श्रीशक्तिगीता, श्रीधीशगीता और श्रीशम्भुगीता-भाषा-नुवाद सहित छपनेको तैयार हैं । इनमें से सूर्यगीता और शक्तिगीता छप चुकी है और बाकी गीताएँ छप रही हैं । श्रीभारतधर्म महामण्डल इन पाँच गीताओंका प्रकाशन निम्न लिखित उद्देश्योंसे कर रहा है:-१म, जिस साम्प्रदायिक विरोधने उपासकोंको धर्मके नामसे ही अधर्म सञ्चित करनेकी अवस्थामें पहुँचा दिया है, जिस साम्प्रदायिक विरोधने उपासकोंको अहंकार-त्यागी होनेके स्थानमें घोर साम्प्रदायिक अहंकारसम्पन्न बना दिया है, भारतकी वर्तमान दुर्दशा जिस साम्प्रदायिक विरोधका प्रत्यक्ष फल है और जिस साम्प्रदायिक विरोधने साकार-उपासकोंमें घोर द्वेषदावानल प्रज्वलित कर दिया है उस साम्प्रदायिक विरोधका समूल उन्मूलन करना और २य, उपासनाके नामसे जो अनेक इन्द्रियासक्ति की चरितार्थताके घोर अनर्थकारी कार्य होते हैं उनका समाज में अस्तित्व न रहने देना तथा ३य, समाज में यथार्थ भगवद्भक्ति-के प्रचार द्वारा इहलौकिक और पारलौकिक अभ्युदय तथा निःश्रेयस-प्राप्तिमें अनेक सुविधाओंका प्रचार करना । इन पाँचों गीताओंमें अनेक दार्शनिक तत्त्व, अनेक उपासनाकाण्डके रहस्य और प्रत्येक उपास्य देवकी उपासनासे सम्बन्ध रखनेवाले विषय सुचारुरूपसे प्रतिपादित किये गये हैं । ये पाँचों गीताएँ उपनिषद्रूप हैं । प्रत्येक उपासक अपने उपास्यदेवकी गीतासे तो लाभ उठावेगाही, किन्तु, अन्य चार गीताओंके पाठ करनेसे भी वह अनेक उपासनातत्त्वोंको तथा अनेक वैज्ञानिक रहस्योंको अवगत हो सकेगा और उसके अन्तःकरणमें प्रचलित साम्प्रदायिक ग्रन्थोंसे जैसा विरोध उदय होता है वैसा नहीं होगा और वह परम शान्तिका अधिकारी हो सकेगा । पाठक सूर्यगीता और शक्तिगीताको मंगाकर देख सकते हैं । ये छप चुकी हैं और इनका मूल्य क्रमशः ॥) और ॥) है । इनमें एक एक तीन रंगा सूर्यदेव और भगवतीका चित्र भी दिया गया है । अन्य गीताओं में भी इसी प्रकारके चित्र रहेंगे और शीघ्र ही वे सब प्रकाशित

होंगी । उनका मूल्य:-श्रीशम्भुगीता का ॥) विष्णु गीताका ॥)
और श्रीशगीताका ॥) रक्खा गया है ।

मैनेजर,

निगमागम बुकडीपो,

महामण्डलभवन,

जगतगंज, बनारस ।

धार्मिक विश्वकोष ।

(श्रीधर्मकल्पद्रुम)

यह हिन्दू धर्मका अद्वितीय और परमावश्यक ग्रन्थ है । हिन्दू जाति की पुनरुन्नति के लिये जिन जिन आवश्यकीय विषयों की ज़रूरत है उनमें सबसे बड़ी भारी ज़रूरत एक ऐसे धर्म ग्रन्थकी थी कि, जिसके अध्ययन-अध्यापन के द्वारा सनातन धर्म का रहस्य और उसका विस्तृत स्वरूप तथा उसके अङ्ग उपाङ्गों का यथार्थ ज्ञान प्राप्त हो सके और साथ ही साथ वेदों और सब शास्त्रोंका आशय तथा वेदों और सब शास्त्रोंमें कहे हुए विज्ञानों का यथाक्रम स्वरूप जिज्ञासुको भलीभाँति विदित हो सके । इसी गुरुतर अभावको दूर करनेके लिये भारतके प्रसिद्ध धर्मवक्ता और श्रीभारतधर्म महामण्डलस्थ उपदेशक-महाविद्याल के दर्शन शास्त्रके अध्यापक श्रीमान् स्वामी दयानन्दजीने इस ग्रन्थका प्रणयन करना प्रारम्भ किया है । इसमें वर्तमान समय के आलोच्य सभी विषय विस्तृतरूपसे दिये जायंगे । अबतक इसके पांच खण्डों में जो अध्याय प्रकाशित हुए हैं, वे ये हैं:—धर्म, दानधर्म, तपो-धर्म, कर्मयज्ञ, उपासनायज्ञ, ज्ञानयज्ञ, महायज्ञ, वेद, वेदाङ्ग, दर्शनशास्त्र (वेदोपाङ्ग), स्मृतिशास्त्र, पुराणशास्त्र, तन्त्र शास्त्र, उपवेद, ऋषि और पुस्तक, साधारण धर्म और विशेष धर्म, वर्णधर्म, आश्रमधर्म, नारीधर्म (पुरुषधर्मसे नारीधर्मकी विशेषता), आर्य-जाति, समाज और नेता, राजा और प्रजाधर्म, प्रवृत्तिधर्म और निवृत्तिधर्म, आपद्धर्म, भक्ति और योग, मन्त्रयोग, हठयोग, लय-योग, राजयोग, गुरु और दीक्षा, वैराग्य और साधन, आत्म

तत्त्व, जीवतत्त्व, प्राण और पीठतत्त्व, सृष्टि स्थिति प्रलयतत्त्व, ऋषि देवता और पितृतत्त्व, एवं अवतारतत्त्व । आगेके खण्डोंमें प्रकाशित होने वाले अध्यायोंके नाम ये हैं:- त्रिभावतत्त्व, मायातत्त्व, मुक्तितत्त्व, दर्शन-समीक्षा, साधनसमीक्षा, सम्प्रदाय और उपधर्म-समीक्षा, चतुर्दशलोकसमीक्षा, काल-समीक्षा, जीवनमुक्ति-समीक्षा, सदाचार, पञ्च महायज्ञ, आह्निककृत्य, षोडश संस्कार, श्राद्ध, प्रेतत्व और परलोक, सन्ध्या-तर्पण, ओंकार-महिमा और गायत्री, भगवन्नाम माहात्म्य, वैदिक मन्त्रों और शास्त्रोंका अपलाप, तीर्थ-महिमा, सूर्यादिग्रह-पूजा, गोसेवा, संगीत-शास्त्र, देश और धर्म सेवा इत्यादि इत्यादि । इस ग्रन्थसे आजकलके अशास्त्रीय और विज्ञान-रहित धर्मग्रन्थों और धर्मप्रचारके द्वारा जो हानि हो रही है वह सब दूरहोकर यथार्थ रूपसे सनातन वैदिक धर्मका प्रचार होगा । इस ग्रन्थरत्नमें साम्प्रदायिक पक्षपात का लेश-मात्र भी नहीं है और निष्पक्षरूपसे सब विषय प्रतिपादित किये गये हैं, जिससे सकल प्रकारके अधिकारी कल्याण प्राप्त कर सकें । इसमें और भी एक विशेषता यह है कि हिन्दूशास्त्रके सभी विज्ञान शास्त्रीय प्रमाणों और युक्तियों के सिवाय, आजकलकी पदार्थविद्या (Science) के द्वारा भी प्रतिपादित किये गये हैं जिससे आज कलके नवशिक्षित पुरुष भी इससे लाभ उठा सकें । इसकी भाषा सरल, मधुर और गम्भीर है । यह ग्रन्थ चौसठ अध्यायों और आठ समुल्लासोंमें पूर्ण होगा और यह बृहत् ग्रन्थ रायल साइज के चार हजार पृष्ठोंसे अधिक होगा तथा दस या बारह खण्डों में प्रकाशित होगा । इसी के साथ अन्तिम खण्डमें आध्यात्मिक शब्दकोष भी प्रकाशित करनेका विचार है ।

इसके पाँच खण्ड प्रकाशित हो चुके हैं । प्रथम खण्डका मूल्य २), द्वितीय का १॥), तृतीयका २), चतुर्थ का २) और पंचमका २) है । इसके प्रथम दो खण्ड बढ़िया कागज पर भी छापे गये हैं और दोनों ही एक बहुत सुन्दर जिल्दमें बांधे गये हैं । मूल्य ५) है । छठा खण्ड यन्त्रस्थ है ।

मैनेजर,

निगमागम बुकडीपो,

महामण्डलभवन,

जगन्गज, बनारस ।

अंग्रेजीभाषा के धम्मग्रन्थ ।

श्री भारतधर्म महामण्डल शास्त्र प्रकाश विभाग द्वारा प्रकाशित सब संहिताओं, गीताओं और दार्शनिक ग्रन्थोंका अंग्रेजी अनुवाद तयार हो रहा है जो क्रमशः प्रकाशित होगा । सम्प्रति अंग्रेजी भाषा में एक ऐसा ग्रन्थ छप रहा है कि जिसके द्वारा सब अंग्रेजीपढ़े व्यक्तियोंको सनातन धर्मका महत्त्व, उसका सर्वजीवहितकारी स्वरूप, उसके सब अङ्गोंका रहस्य, उपासनातत्त्व, योगतत्त्व, काल और सृष्टितत्त्व, कर्मतत्त्व, वर्णाश्रमधर्मतत्त्व इत्यादि सब बड़े बड़े विषय अच्छी तरह समझमें आजावें । यह ग्रन्थ बहुत शीघ्रही प्रकाशित होजायगा ।

मैनेजर

निगमागम बुकडीपो

महामण्डलभवन

जगतगंज, बनारस

विविध विषयोंकी पुस्तकें ।

पारिवारिक प्रवन्ध १) आचारप्रवन्ध १) असभ्यरमणी (=) धनुर्वेद-संहिता ।) ग्वीसेफ मेजिनी ।) परशुराम संवाद ।) शस्त्रीजीके दो व्याख्यान ॥ (=) अनार्यसमाज रहस्य ३) प्रयाग महात्म्य ॥ (=) अर्जुनगीता -) दानलीला ।) हनुमान चलीसा ।) भर्तृहरिचरित्र ।) रामगीता ३) भजन गोरक्षाप्रकाश मञ्जरी ॥ बारहमासी -) मानस मञ्जरी ।) मूर्तिपूजा । (=) वारेन्हेस्टिङ्गकी जीवनी १) इङ्गलिश ग्रामर ।) पहिली किताब ॥ उपन्यास कुसुम ३) बालिका प्रबोधिनी -) ॥ वैष्णवरहस्य ॥ दुर्गेशनन्दिनी प्रथम भाग । (=) दुर्गेशनन्दिनी द्वितीय भाग । (=) नवीन रत्नाकर भजनावली ।) आदर्शहिन्दू रमणी ।) कार्तिकप्रसादकी जीवनी (=) किसान विद्या ।) प्रवासी (=) वसन्त-शङ्कर ३) बालहित -) ॥ मेगास्थनीजका भारतवर्षीय वर्णन ॥ (=) सदाचार (=) होलीका रहस्य -) क्षत्रियहितैषिणी -) गोवंशचिकित्सा ।) गोगीतावली -) वीरवाला ॥) हमारा सनातनधर्म ।) वैयाकरण भूषण ॥) त्रैमासिक व्याकरण ।) राजशिक्षा १) मङ्गलदेवप-

राज्य =) भाषावाल्मीकीय रामायण १) भांसीकी रानी ॥ कल्कि पुराण उर्दू ॥) सिद्धान्त कौमुदी २) राशिमाला ॥) सिद्धान्तपटल -) सारमञ्जरी ॥) सिकन्दरकी जीवनी ॥) योगामृततरङ्गिणी ॥) यजुर्वेदीय संध्या ॥)

नोट—पच्चीस रुपयोंसे अधिककी पुस्तकें खरीदनेवालेको योग्य कमोशन भी दिया जायगा ।

शशि छपने योग्य ग्रन्थ । हिन्दी साहित्यकी पुष्टिके अभिप्रायसे तथा धर्मप्रचारकी शुभ वासना से निम्नलिखित ग्रन्थ क्रमशः हिन्दी अनुवाद सहित छपनेको तयार हैं । यथा:—भाषाअनुवाद सहित विष्णुगीता शम्भुगीता धीशगीता और हठयोग संहिता, योग दर्शनके भाषाभाष्यका नवीन संस्करण, भरद्वाजकृत कर्ममीमांसा-दर्शनके भाषाभाष्यका प्रथम खण्ड और सांख्यदर्शनका भाषाभाष्य ।

मैनेजर, निगमागम बुकडीपो,

महामण्डलभवन, जगत्गंज, बनारस ।

श्रीमहामण्डलके प्रधान पदधारीगण ।

प्रधान सभापति:—

श्रीमान् महाराजाबहादुर दरभंगा ।

सभापति प्रतिनिधिसभा:—

श्रीमान् महाराजा बहादुर कश्मीर ।

उपसभापति प्रतिनिधिसभा:—

श्रीमान् महाराजा बहादुर टीकमगढ़ ।

सभापति मन्त्रीसभा:—

श्रीमान् महाराजा बहादुर गिद्धौड़ ।

प्रधानाध्यक्ष:—

पण्डित रामचन्द्र नायक कालिया

जमीन्दार व आनरेरी मेजिस्ट्रेट बनारस ।

अन्यान्य समाचार जाननेका पता—

जनरल सैक्रेटरी

श्रीभारतधर्ममहामण्डल, महामण्डलभवन,
जगत्गंज, बनारस ।

श्रीभारतधर्ममहामण्डलके सभ्यगण और मुखपत्र ।

श्रीभारतधर्ममहामण्डल प्रधान कार्यालय काशी से एक हिन्दी भाषाका और दूसरा अंग्रेजी-भाषाका, इस प्रकार दो मासिक पत्र प्रकाशित होते हैं एवं श्रीमहामण्डलके अन्यान्य भाषाओंके मुखपत्र श्रीमहामण्डलके प्रान्तीय कार्यालयोंसे प्रकाशित होते हैं । यथा:-कलकत्ते के कार्यालयसे बङ्गला भाषाका मुखपत्र, फीरोजपुर (पञ्जाब) के कार्यालयसे उर्दू-भाषाका मुखपत्र, मेरठके कार्यालयसे हिन्दीभाषाका मुखपत्र और दिल्लीके कार्यालयसे हिन्दी-भाषाका मुखपत्र इत्यादि ।

श्रीमहामण्डलके पांच श्रेणीके सभ्य होते हैं । यथा:-स्वाधीन नर पति और प्रधान-प्रधान धर्माचार्यगण संरक्षक होते हैं । भारतवर्षके सब प्रान्तोंके बड़े बड़े जमींदार, सेठ, साहुकार आदि सामाजिक नेतागण उस उस प्रान्तके चुनावके द्वारा प्रतिनिधि-सभ्य चुने जाते हैं । प्रत्येक प्रान्तके अध्यापक ब्राह्मणगणमें से उस उस प्रान्तीय मण्डलके द्वारा चुने जाकर धर्मव्यवस्थापक सभ्य बनाये जाते हैं । भारतवर्षके सब प्रान्तोंसे पांच प्रकारके सहायक सभ्य लिये जाते हैं; विद्यासम्बन्धी कार्य करनेवाले सहायक सभ्य, धर्म कार्य करनेवाले सहायक सभ्य, महामण्डल प्रान्तीय मण्डल और शाखासभाओंको धनदान करनेवाले सहायक सभ्य, विद्यादान करनेवाले विद्वान ब्राह्मण सहायक सभ्य और धर्मप्रचार करनेवाले साधु संन्यासी सहायक सभ्य । पांचवीं श्रेणीके सभ्य साधारण सभ्य होते हैं जो हिन्दूभात्र हो सकते हैं । हिन्दू-कुलकामिनीगण केवल प्रथम तीन श्रेणीकी सहायक-सभ्या और साधारण-सभ्या हो सकती हैं । इन सब प्रकारके सभ्यों और श्रीमहामण्डलके प्रान्तीय मण्डल, शाखा-सभा और संयुक्त-सभाओंको श्रीमहामण्डलका हिन्दी अथवा अंग्रेजी भाषाका मासिक पत्र विना मूल्य दिया जाता है । नियमितरूपसे नियत वार्षिक चन्दा २) दो रुपये देनेपर हिन्दू-नरनारी साधारण सभ्य हो सकते हैं । साधारण सभ्योंको विना मूल्य मासिक पत्रिका के अतिरिक्त उनके उत्तराधिकारियोंको समाजहितकारी कोषके द्वारा विशेष लाभ मिलता है ।

प्रधानाध्यक्ष, श्रीभारतधर्ममहामण्डल, प्रधानकार्यालय,
जगतगंज, बनारस ।

श्रीविश्वनाथ-अन्नपूर्णा-दानभाण्डार ।

श्रीभारतधर्ममहामण्डल प्रधान कार्यालय काशी में दीनदुखियों के क्लेश निवारणार्थ यह सभा स्थापित की गई है। इस सभा के द्वारा अतिविस्तृत रीति पर शास्त्रप्रकाशनका कार्य प्रारम्भ किया गया है। इस सभा के द्वारा धर्मपुस्तिका पुस्तकादिका यथासम्भव विना मूल्य वितरण करनेका भी विचार रक्खा गया है। इस दानभाण्डारके द्वारा महामण्डल द्वारा प्रकाशित तत्त्वबोध, साधुओंका कर्तव्य, धर्म और धर्माङ्ग, दानधर्म, नारीधर्म, महामण्डलकी आवश्यकता आदि कई एक हिन्दीभाषाके धर्मग्रन्थ और अंग्रेजीभाषाके कई एक ट्रैक्स विना मूल्य योग्य पात्रोंको बाँटे जाते हैं। पत्राचार करनेपर विदित हो सकेगा। शास्त्रप्रकाशनकी आमदनी इसी दानभाण्डारमें दीन दुःखियोंके दुःखमोचनार्थ व्यय की जाती है। इस सभामें जो दान करना चाहें या किसी प्रकारका पत्राचार करना चाहें वे निम्नलिखित पते पर पत्र भेजें।

सेक्रेटरी, श्रीविश्वनाथ-अन्नपूर्णा-दानभाण्डार,

श्रीभारतधर्ममहामण्डल, प्रधान कार्यालय,

जगत्गंज, बनारस (छावनी) ।

श्रीमहामण्डलस्थ उपदेशक-महाविद्यालय ।

श्रीभारतधर्ममहामण्डल प्रधानकार्यालय काशी में साधु और गृहस्थ धर्मवक्ता प्रस्तुत करनेके अर्थ श्रीमहामण्डल-उपदेशक महाविद्यालय नामक विद्यालय स्थापित हुआ है। जो साधुगण दार्शनिक और धर्मसम्बन्धी ज्ञानलाभकरके अपने साधु-जीवनको कुतकृत्य करना चाहें और जो विद्वान् गृहस्थ धार्मिक शिक्षा लाभ करके धर्मप्रचार द्वारा देशकी सेवा करते हुए अपना जीवन निर्वाह करना चाहें वे निम्नलिखित पते पर पत्र भेजें।

प्रधानाध्यक्ष, श्रीभारतधर्ममहामण्डल प्रधान कार्यालय,

जगत्गंज, बनारस (छावनी) ।

श्रीअन्नपूर्णा-स्त्री-शिक्षालय ।

श्रीभारतधर्ममहामण्डल तथा श्रीआर्य्य-महिलाहितकारिणी महापरिषद्की पृष्ठपोषकतामें यह शिक्षालय स्थापित हुआ है । इसमें ब्राह्मणी स्त्रियोंको धर्म-शिक्षा और धर्मवक्तृता देनेकी उपयोगिनी शिक्षा दी जाती है । योग्य पात्रियोंको इस संस्थासे नियमित मासिक वृत्ति भी दी जाती है । उनके रहनेका स्थान स्वतन्त्र है । श्रीमहामण्डलस्थ उपदेशक-महाविद्यालयके योग्य अध्यापकोंके द्वारा उनको शिक्षा दिलायी जाती है । पत्र-व्यवहारका पता:-

अध्यक्ष, श्रीअन्नपूर्णा-स्त्री-शिक्षालय,
मार्फत श्रीमहामण्डल कार्यालय जगतगञ्ज बनारस ।

श्रीमहामण्डलके सभ्योंको विशेष सुविधा ।

हिन्दू समाज की एकता और सहायताके लिये
विराट् आयोजन ।

श्रीभारतधर्ममहामण्डल हिन्दू जातिकी अद्वितीय धर्ममहा-सभा और हिन्दू समाजकी उन्नति करनेवाली भारतवर्षके सकल प्रान्त-व्यापी संस्था है । श्रीमहामण्डलके सभ्य महोदयोंको केवल धर्मशिक्षा देना ही इसका लक्ष्य नहीं है; किन्तु हिन्दू समाजकी उन्नति, हिन्दू समाजकी दृढ़ता और हिन्दू समाज में पारस्परिक प्रेम व सहायताकी वृद्धि करना भी इसका प्रधान लक्ष्य है इस कारण निम्नलिखित नियम श्रीमहामण्डलकी प्रबन्ध-कारिणी सभाने बनाये हैं । इन नियमोंके अनुसार जितने अधिक संख्यक सभ्य महामण्डलमें सम्मिलित होंगे उतनी ही अधिक सहायता महामण्डलके सभ्य महोदयोंको मिल सकेगी । ये नियम ऐसे सुगम और लोकहितकर बनाये गये हैं कि श्रीमहामण्डलके जो सभ्य होंगे उनके परिवारको बड़ी भारी एक-कालिक दानकी सहायता प्राप्त हो सकेगी । वर्त्तमान हिन्दू समाज जिस प्रकार दरिद्र होगया है उसके अनुसार श्रीमहामण्डलके ये नियम हिन्दू समाजके लिये बहुत ही हितकारी हैं इसमें सन्देह नहीं ।

श्रीमहामण्डलके मुखपत्रसम्बन्धी उपनियम ।

(१) धर्मशिक्षाप्रचार, सनातनधर्मचर्चा, सामाजिकउन्नति, सद्विद्याविस्तार, श्रीमहामण्डलके कार्योंके समाचारोंकी प्रसिद्धि और सभ्योंको यथासम्भव सहायता पहुँचाना आदि लक्ष्य रख कर श्रीमहामण्डलके प्रधान कार्यालय द्वारा भारत के विभिन्न प्रान्तोंमें प्रचलित देशभाषाओंमें मासिक पत्र नियमितरूपसे प्रचार किये जायेंगे ।

(२) अभी केवल हिन्दी और अँग्रेजी-इन दो भाषाओंके दो मासिक पत्र प्रधान कार्यालयसे प्रकाशित हो रहे हैं । यदि इन नियमोंके अनुसार कार्य करने पर विशेष सफलता और सभ्योंकी विशेष इच्छा पाई जायगी तो भारत के विभिन्न प्रान्तोंकी देश-भाषाओंमें भी क्रमशः मासिक पत्र प्रकाशित करनेका विचार रक्खा गया है । इन मासिक पत्रोंमेंसे प्रत्येक मेम्बरको एक एक मासिक पत्र, जो वे चाहेंगे, विना मूल्य दिया जायगा । कमसे कम दो हजार सभ्य महोदयगण जिस भाषाका मासिक पत्र चाहेंगे, उसी भाषामें मासिक पत्र प्रकाशित करना आरम्भ कर दिया जायगा; परन्तु जबतक उस भाषाका मासिक पत्र प्रकाशित न हो तब तक श्रीमहामण्डलका हिन्दी अथवा अंगरेजीका मासिक पत्र विना मूल्य दिया जायगा ।

(३) श्रीमहामण्डलके साधारण सभ्योंको वार्षिक दो रुपये चन्दा देने पर इन नियमोंके अनुसार सब सुविधाएँ प्राप्त होंगी । श्रीमहामण्डलके अन्य प्रकारके सभ्य जो धर्मोन्नति और हिन्दू-समाजकी सहायताके विचारसे अथवा अपनी सुविधाके विचारसे इस विभागमें स्वतन्त्र रीतिसे कमसे कम २) दो रुपये वार्षिक नियमित चन्दा देंगे वे भी इस कार्यविभागकी सब सुविधाएँ प्राप्त कर सकेंगे ।

(४) इस विभागके रजिस्टर दर्ज सभ्योंको श्रीमहामण्डलके अन्य प्रकारके सभ्योंकी रीतिपर श्रीमहामण्डलसे सम्बन्धयुक्त सब पुस्तकादि अपेक्षाकृत स्वल्प मूल्यपर मिला करेंगी ।

समाजहितकारी कोष ।

(यह कोष श्रीमहामण्डलके सब प्रकारके सभ्योंके—जो इसमें सम्मिलित होंगे—निर्वाचित व्यक्तियोंको आर्थिक सहायताके लिये खोला गया है)

(५) जो सभ्य नियमित प्रतिवर्ष चन्दा देते रहेंगे उनके देहान्त होने पर जिनका नाम वे दर्ज करा जायेंगे, श्रीमहामण्डलके इस कोष द्वारा उनको आर्थिक सहायता पहुँचेगी ।

(६) जो मेम्बर कमसे कम तीन वर्ष तक मेम्बर रहकर लोकान्तरित हुए हों, केवल उन्हींके निर्वाचित व्यक्तियोंको इस समाज हितकारी कोषकी सहायता प्राप्त होगी, अन्यथा नहीं दी जायगी ।

(७) यदि कोई सभ्य महोदय अपने निर्वाचित व्यक्तिके नामको श्रीमहामण्डलप्रधानकार्यालयके रजिस्टरमें परिवर्तन कराना चाहेंगे तो ऐसा परिवर्तन एक बार बिना किसी व्ययके किया जायगा । उसके बाद वैसा परिवर्तन पुनः कराना चाहें तो १) भेजकर परिवर्तन करा सकेंगे ।

(८) इस विभागमें साधारण सभ्य और इस कोषके सहायक अन्यान्य सभ्योंकी ओरसे प्रतिवर्ष जो आमदनी होगी उसका आधा अंश श्रीमहामण्डलके छपाई-विभागको मासिक पत्रोंकी छपाई और प्रकाश आदि कार्यके लिये दिया जायगा । बाकी आधा रुपया एक स्वतन्त्र कोषमें रक्खा जायगा जिस कोषका नाम “ समाजहितकारी कोष ” होगा ।

(९) “ समाजहितकारी कोष ” का रुपया बैंक ऑफ बंगाल अथवा ऐसे ही विश्वस्त बैंकमें रक्खा जायगा ।

(१०) इस कोषके प्रबन्धके लिये एक खास कमेटी रहेगी ।

(११) इस कोषकी आमदनीका आधा रुपया, प्रतिवर्ष इस कोषके सहायक जिन मेम्बरोंकी मृत्यु होगी, उनके निर्वाचित व्यक्तियोंमें समानरूपसे बाँट दिया जायगा ।

(१२) इस कोषमें बाकी आधे रुपयोंके जमा रखनेसे जो लाभ होगा, उससे श्रीमहामण्डलके कार्यकर्ताओं तथा मेम्बरोंके क्लेशका विशेष कारण उपस्थित होनेपर उन क्लेशोंको दूर करनेके लिये कमेटी व्यय कर सकेगी ।

(१३) किसी मेम्बरकी मृत्यु होनेपर वह मेम्बर यदि किसी महामण्डलकी शाखासभाका सभ्य हो अथवा किसी शाखासभाके निकटवर्ती स्थानमें रहनेवाला हो तो उसके निर्वाचित व्यक्तिका फर्ज होगा कि वह उक्त शाखासभाकी कमेटीके मन्तव्यकी नकल श्रीमहामण्डल प्रधान कार्यालयमें भिजवावे। इस प्रकारसे शाखासभाके मन्तव्यकी नकल आने पर कमेटी समाजहितकारी कोषसे सहायता देनेके विषयमें निश्चय करेगी।

(१४) जहाँ कहीं के सभ्योंको इस प्रकारकी शाखासभाकी सहायता नहीं मिल सकती है या जहाँ कहीं निकट शाखासभा नहीं है ऐसी दशामें उस प्रान्तके श्रीमहामण्डलके प्रतिनिधियोंमेंसे किसीके अथवा किसी देशी रजवाड़ोंमें हों तो उक्त द्वारिके प्रधान कर्मचारीके सर्टिफिकेट मिलनेपर सहायता देनेका प्रबन्ध किया जायगा।

(१५) यदि कमेटी उचित समझेगी तो बालाबाला खबर भंगाकर सहायताका प्रबन्ध करेगी जिससे कार्यमें शीघ्रता हो।

अन्यान्य नियम।

(१६) महामण्डलके अन्य प्रकारके सभ्योंमेंसे जो महाशय हिन्दू समाजकी उन्नति और दरिद्रोंकी सहायताके विचारसे इस कोषमें कमसे कम २) दो रुपया सालाना सहायता करने पर भी इस फण्डसे फायदा उठाना नहीं चाहेंगे वे इस कोषके परिपोषक समझे जायेंगे और उनकी नामावली धन्यवाद सहित प्रकाशित की जायगी।

(१७) हर एक साधारण मेम्बरको—चाहे स्त्री हो या पुरुष—प्रधान कार्यालयसे एक प्रमाणपत्र जिसपर पञ्चदेवताओंकी मूर्ति और कार्यालयकी मुहर होगी—साधारण मेम्बरके प्रमाणरूपसे दिया जायगा।

(१८) इस विभागमें जो चन्दा देंगे उनका नाम नम्बर सहित हर वर्ष रसीदके तौर पर वे जिस भाषाका मासिक पत्र लेंगे उसमें छपा जायगा। यदि गलतीसे किसीका नाम न छुपे तो उनका फर्ज होगा कि प्रधान कार्यालयमें पत्र भेजकर अपना नाम छुपवावें; क्योंकि यह नाम छुपना ही रसीद समझी जायगी।

(१६) प्रतिवर्ष का चन्दा २) मेम्बर महाशयोंको जनवरी महीनेमें आगामी भेज देना होगा। यदि किसी कारण विशेषसे जनवरीके अन्ततक रुपया न आवे तो और एक मास अर्थात् फरवरी मास तक अवकाश दिया जायगा और इसके बाद अर्थात् मार्च महीनेमें रुपया न आनेसे मेम्बर महाशयका नाम काट दिया जायगा और फिर वे इस समाजहितकारी कोष से लाभ नहीं उठा सकेंगे।

(२०) मेम्बर महाशयका पूर्व नियमके अनुसार नाम कट जानेपर यदि कोई असाधारण कारण दिखाकर वे अपना हक साबित रखना चाहेंगे तो कमेटीको इस विषयमें विचार करनेका अधिकार मई मासतक रहेगा और यदि उनका नाम रजिस्टरमें पुनः दर्ज किया जायगा तो उन्हें १) हर्जाना समेत चन्दा अर्थात् २) देकर नाम दर्ज करालेना होगा।

(२१) वर्ष के अन्दर जब कभी कोई नये मेम्बर होंगे तो उनको उस सालका पूरा चन्दा देना होगा। वर्षारम्भ जनवरीसे समझा जायगा।

(२२) हरसाल के मार्च मास में परलोकगत मेम्बरोंके निर्वचित व्यक्तियोंको 'समाजहितकारी कोष' की गतवर्ष की सहायता बाँटी जायगी; परन्तु नं० १२ के नियमके अनुसार सहायताके बाँटनेका अधिकार कमेटीको सालभर तक रहेगा।

(२३) इन नियमोंके घटाने-बढ़ानेका अधिकार 'महामण्डल' को रहेगा।

(२४) इस कोष की सहायता 'श्रीभारतधर्म महामण्डल, प्रधान कार्यालय, काशी' से ही दी जायगी।

सेक्रेटरी,

श्रीभारतधर्ममहामण्डल,

जगत्गंज, बनारस।

श्रीमहामण्डलका शास्त्रप्रकाशविभाग।

यह विभाग बहुत विस्तृत है। अपूर्व संस्कृत, हिन्दी और अंग्रेजी पुस्तकें काशी प्रधानकार्यालय (जगत्गंज) में मिलती हैं। बंगला सीरीज कलकत्ता दफ्तर (१२ बह्मबाजारस्ट्रीट में) व उर्दू सीरीज फीरोजपुर [पञ्जाब] दफ्तरमें मिलती है और इसी प्रकार अन्यान्य प्रान्तीय कार्यालयोंमें प्रान्तीय भाषाओंके ग्रन्थोंका प्रबन्ध हो रहा है।

आर्य्यमहिलाके नियम ।

१--श्रीआर्य्यमहिलाहितकारिणी महापरिषद्की मुखपत्रिकाके रूपमें आर्य्यमहिला प्रकाशित होती है ।

२--महापरिषद्की सब प्रकारकी सभ्या महोदयाओं और सभ्य महोदयोंको यह पत्रिका विना मूल्य दीजाती है । अन्य ग्राहकोंको ६) वार्षिक अग्रिम देने पर प्राप्त होती है । प्रतिसंख्याका मूल्य १॥) है । पुस्तकालयों तथा वाचनालयों को ३) वार्षिकमें ही दी जाती है ।

३--किसी लेखको घटाने बढ़ाने वा प्रकाशित करने न करनेका सम्पूर्ण अधिकार सम्पादिकाको है । योग्य लेखकों तथा लेखिकाओं को नियत पारितोषिक दिया जाता है और विशेष योग्य लेखकों तथा लेखिकाओंको अन्यान्य प्रकार से भी सम्मानित किया जाता है ।

४--हिन्दी लिखने में असमर्थ मौलिक लेखक-लेखिकाओंके लेखोंका अनुवाद कार्यालयसे कराकर छपा जाता है ।

५--समालोचनार्थ पुस्तकें, लेख, परिवर्तनकी पत्र-पत्रिकाएँ, कार्यालय-सम्बन्धी पत्र, छपने योग्य विज्ञापन और रुपया आदि सब निम्नलिखित पते पर आना चाहिये ।

पण्डित रामगोविन्द त्रिवेदी वेदान्तशास्त्री

मैनेजर आर्य्यमहिला

श्रीमहामण्डलभवन जगत्गंज बनारस ।

एजन्टोंकी आवश्यकता ।

श्रीभारतधर्म महामण्डल और आर्य्य महिला हितकारिणी महापरिषद्के मेम्बरसंग्रह और पुस्तकविक्रय आदिके लिये भारतवर्षके प्रत्येक नगरमें एजन्टोंकी जरूरत है । एजन्टोंको अच्छा पारितोषिक दिया जायगा । इस विषयके नियम श्रीमहामण्डल प्रधान कार्यालयमें पत्र भेजनेसे मिलेंगे ।

सैक्रेटरी

श्रीभारतधर्म महामण्डल

जगत्गंज बनारस ।

THE ARYAN BUREAU OF SEERS & SAVANTS.
ESTABLISHED UNDER THE DISTINGUISHED PATRONAGE OF THE LEADERS OF
SRI BHARAT DHARMA MAHAMANDAL.

IT is in contemplation to form a Committee (Bureau) with the object, amongst others, of establishing a connecting link, through the vehicle of correspondence, with those Scholars and Literary Societies that take an interest in questions of Theology, Hindu Philosophy and Sanskrit literature all over the civilised world.

To fulfil the above objects the Bureau intends to take up the following :—

1. To receive and answer questions through *bona fide* correspondence regarding Hindu Religion and Science, Codes, Practices, Yoga, Vaidic Philosophy and General Sanskrit Literature.
2. To exhibit to the enlightened world the catholicity of the Vaidic doctrines, and its fostering agency as universal helper towards moral and spiritual amelioration of nations.
3. To render mutual help as regards comparative researches in Science, Philosophy and Literatures both Oriental and Occidental.
4. To welcome such suggestions as may emanate from learned sources all over the world conducive to the improvement and benefit of humanity.
5. And to do such other things as may lead to the fulfilment of the above objects or any of them.

RULES OF THE SOCIETY.

1. There are to be 2 classes of Members, General & Special.
2. The Memberships are to be all honorary.
3. Those who will sympathise with our object, and enlist their names and addresses in the Register of the Bureau as Co-operators will be considered as General Members.
4. Special members are to be those who shall be qualified to answer points of their respective religions.
5. The Membership of the Bureau will be irrespective of caste, creed and nationality.
6. The spiritual questions will be responded to through correspondence as well as in Debate Meetings held in the office of the Bureau on dates fixed for the purpose.
7. There is to be a Secretary and an Assistant Secretary to be appointed by the Founder of the Bureau (both posts honorary.)
8. All the books, tracts and leaflets that will be published concerning the Bureau will be forwarded free to all the Members of the Bureau.

All correspondence to be addressed to—

SWAMI DAYANAND, SECRETARY,

Aryan Bureau of Seers & Savants.

C/o Sri Mahamandal Office, BENARES CITY, (India.)

N.B.— Oriental scholars, all over the world, are invited to send their names and addresses to facilitate mutual communication and despatch of necessary papers.

195
6